

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்
ஸ்ரீஜ்ஞான ஸம்பந்த குருப்போநம: 14458

ப்ரணவ வித்யா பரிமளம்
என்னும்
ஓங்கார விளக்கம்.

(நானூறு வேதப் பிரமாணங்களுடன்)

இஃது
சித்தாந்த சைவசரபம்
சோளங்கிபுரம்
ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிவ அருணகிரி முதலியார்
அவர்களால் இயற்றப்பெற்று

நடராஜபுரம்
ஸ்ரீமாந். ஆ. த. ஆ. சொக்கலிங்க செட்டியார்
அவர்கள் நல்லுதவியால்

சேன்னை புரசை
ஸரஸ்வதி அச்சியந்திரசாலையில்
பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

இரௌத்திரிஸ்ரீ தைமீ

1920

Registered Copy Right. விலை ரூபாய் 2-4-0

உ
சிவமயம்,
திருச்சிற்றம்பலம்.

முகவுரை.

—(0)—

சுத்தாத்வைத சித்தாந்தவைதிக சைவசிகாமணிகாள்!

உலகத்திலுள்ள எண்ணிறந்த ஆத்மாக்கள் நல்லறிவுபெற்று உண்மையுணர்ந்து உய்யும்வண்ணம் அகண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாயும், சுத்தஷாட்குண்பரமபுருஷராயும் விளங்காரின்ற பரங்கருணைத்தடங்கடலாகிய பரமசிவத்தால் அருளிச்செய்யப்பட்ட முதனூல்கள் வேதமும் சிவாகமமுமே யாம்; இவைகளே சர்வஐயங்களும் போக்கவெழுந்த சுருதிகள். இவற்றில்சொல்லப்படாத பொருளியல்புகள்ஒன்றுமேகிடையா. ஆப்ததாரதம்மியத்தால் மஹரிஷியாகிய சிவபிரான் பரமாப்தராய் முடிதலின் அவரருளிச்செய்த வேதசிவாகமங்களைக் காட்டிலும் பிரபல பிரமாணங்கள் காலத்திரயத்தினுமில்லை. சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணேதிறாஸ மெனக்கூறும் வழக்கு பண்டைக் காலந்தொட்டு வழங்கிவரின்னும் சுருதியையேநோக்க மற்றமூன்றுந் தணிவுடையனவே ஏனெனில் ஸ்மிதிருகள் பற்பல ரிஷிகளாற் சொல்லப்பட்டன. இதிஹாஸங்களும் அவ்வாறே ரிஷிகளாற் கூறப்பட்டன. புராணங்களும் ரிஷிவசனமே. அவர்களையாவரும் முக்குண வசப்பட்ட ஜீவர்களாதலானும், சிவபெருமான் ஒருவரே பசுபதியாதலானும், சிவபெருமானே விசுவகாரணரென்றும், விசுவ சொரூபியென்றும், விசுவாதீதரென்றும், விசுவாந்தர்யாமி யென்றும், விசுவசேவியரென்றும், பரமசாந்தரென்றும், பரமசாந்தியைக் கொடுப்பவரென்றும் பற்பல வேதவாக்கியங்கள் ஓயாது துதித்தலாலும், சாமான்ய ரிஷிகளும் ஜீவர்களுமான அன்றாது வாக்கியங்களைக் காட்டிலும் பிரபஞ்சாதீதராகிய சிவபெருமானுடைய திவ்யவாக்காகிய சுருதிகளே முக்கியப்பிரமாணங்களென் றறியக்கிடக்கின்றன.

இந்தச் சுருதிகள் எஞ்ஞான்றும் எல்லா ஐயங்களையும் போக்கி சர்வ வைதிகாறுக்கிரகஞ் செய்யுஞ் சாசுவத சாஸ்திரங்க ளாய்த்திகழ்தலின் இவற்றின் முடியில் விளங்கும் ஞானபாக

த்தை விசாரித்தற்குச்சாதனசதுஷ்டயங்களை முக்கியக்ருவிகளாகும். இச்சாதனங்களைக் கிரமமாய் அதுஷ்டித்து, முமுட்சுத்துவம் எய்தப்பெற்று, வீடடைவதற்கு தேர்வாயிலாகவுள்ள தேய்வழிபாளேன்னும் ஞானச்சரியையாதிகளை மனத்தூய்மையோடும், அயராவன்போடும் இயற்றி, நிஷ்டைபுரிந்துவரும் பூர்வபுண்ணியசுகிருதமுடைய புருஷனே சற்சீடனாவன். அத்தகைய சீலமிருந்த நன்மாணக்கனுக்கும், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிஷ்டை என நான்கு திறனாகவிளங்கும் ஞானத்தை முற்றுங்கைவரப்பெற்ற சுவாதுபூதிமானான சதாசாரியருக்கும் அந்நியோந்நிய சம்வாத வியாஜத்தால் சர்வவித்தைகளும் லோகோபகாரமாய் வெளிவருவது சற்சார்பிரதாய மாதலால் அதனையே யதுசரித்து சர்வ மந்திரசாரபூத அருண்மய பிரணவசிவோபாஸ்தியை விளக்கவேண்டி, முதன்முதல் மாணக்கனது இலக்கணங்களை நிரூபித்துக்கொண்டு, சகல சப்தமய அர்த்தமயப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் மூலகாரணமாயுள்ள ஒப்பற்ற ஒருமொழி, அருண்மாதமாகிய ஒங்காரமேயாதலின், அவ்வோங்கார விளக்கமாகிப் இவ்வரியபெரிய நூலை வினாவிடையாக வெளிப்படுத்தலாயினேன்.

இக்கிரந்தத்தில் இயைந்துள்ள மந்திரார்த்தம், யந்திரார்த்தம், பிரபஞ்சார்த்தம், தேவதார்த்தம், ஞானார்த்தம் ஆகிய இவைகள் தெளிவாய் விளக்கிக்காட்டி யிருப்பதுமன்றி அர்த்தமாத்நிரைபின் தேவதையாகிய புருஷசப்தவாச்சியர் மும்மூர்த்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட துரியசிவனெனவும், அவரே புருஷ ஸூக்தத்திற்கும், காயத்ரீமஹாமந்திரத்திற்கும் உட்பொருளாயுள்ளவரெனவும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் தாரகசப்தம் ஏகாக்ஷர மந்திரமாகிய பிரணவத்தையே குறிக்குமன்றி ராமநாமத்தைக் குறிக்காதென்றும், ஆத்மமந்திரமாகிய ஹம்ஸமந்திரமே ஸோஹம் என்னும் மஹாமந்திரமாய்த் திகழுமென்றும், ஆம்மந்திரத்தில் வேதமூலமாகிய பிரணவம் இடர்ப்பட்டிருந்ததலையும் ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக்காட்டியிருக்கின்றது. மந்திரங்களை உபதேசமுறையாலன்றி வெளியிடுவது கூடாமையால் ஆம்மந்திரங்களின் அமைப்பைமாத்நிரம் வேதவழக்கையதுசரித்துச் சிறுபகுதிகளாகப் பிரித்துக்காட்டியிருக்கின்றது. மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டியுள்ள வேதப் பிரமாணங்கள் நானூற்றிக்கு அதிகமாயிருக்கின்றன. அவையனைத்திற்கும் தமிழ்

எழுத்துக்களின் உச்சரிப்போடு பொழிப்புரையும் இயன்றமட்டுஞ் சேர்த்து வரையப்பட்டுள்ளது.

அயன், அரி, ஆன் என்னுங்கடவுளருக்கு அப்பாற்பட்ட சதூர்த்ததேய்வம் ஜகஜ்ஜர்மாதி காரணராகிய பரப்பிரமசிவபிரான் என்று பலசுருதி வாக்கியங்களைக்கொண்டு நிச்சயித்திருத்தலால் இந்நூலில் சிவவிஷ்ணுக்கள் தூஷணையாவது, அவர்களிடம் உபேகையாவது ஒருவருக்கும் உண்டாவதற்கு ஹேதுவில்லை. அப்படியிருந்தும் அழக்காறு காரணமாகவும், அகாரண சிவத்துவேஷத்தாலும் குறைகூறஉடன்படுவார்களாயின் அது வேத வாக்கியங்களையே பிரமாணமாகக்கொண்டு விளங்கும் இந்நூலை ஒருபோதும் பாதிக்கமாட்டாது. ஒங்காரப்பொருளை விளக்கிக் கொண்டு வரும்போது இடையிடையே வேறு சில விஷயங்களையும் கூறவேண்டியதவசியமாயிற்று. அவ்வாறு கூறியது ஒப்பின்முடித்தல் என்னும் உத்தியிலடங்குமாதலின் அவை மற்றொன்று விரித்தல் என்னுங் குற்றத்திற்கிடனாகா.

கிரந்தமுந் தமிழுந் சேர்த்து அச்சிடுவதில் உண்டாகும் சிரமம் அதிகமென்பது யாவருமறிந்தவிஷயம். எழுத்துப்பிழைகள் எத்தனைமுறை பார்க்கினும் கிரந்தகர்த்தாவுக்குக் கண்ணுக்குப்புலப்படாமல் நழுவிப்போகின்றன. அவற்றைத் திருத்தி வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். வடமொழியின் கண்ணுள்ள சிலமெய்யெழுத்துக்கள் தமிழ்வழக்கிற்கியைய உயிர்மெய்யெழுத்துக்களாகவும் வரையப்பட்டுள்ளன.

இக்கிரந்தத்தைச்சொற்களவை பொருட்சுவையோடு எழுதி முடிப்பதற்குப்போதுமான ஆற்றலும், அறிவும், காதலும் அடியேன்பாலில்லையாயினும் சைவபரிபாலனஞ்செய்து போதரு முறையில் சிவபாரம்பங்கள் நிறைந்து விளங்கும் இந்நூலைத் திருவருளைமுன்னிட்டு இயன்றமட்டும் இயற்றி சைவவுலகப்பிரயோசனார்த்தம் அச்சிற்பதிப்பித்து வெளியிடலானேன். இதனை அம்புலிசூடிய வெம்பிரானன்பர்கள் மிக்க கருணையோடு ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு எல்லாம்வல்ல ஸ்ரீ பசுபதியின் திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்.

இங்ஙனம்

சோளங்கிபுரம். }
இரௌத்திரிஸ்ரீ }

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ ரி மையுரை.

பாண்டி வளநாட்டிலே நாட்டரசன் கோட்டைக்கு அருகே நடராஜபுரம் என்றொருபதியுளது. அதில் நாட்டுக்கோட்டை நகராவசிய குலத்திலே நல்லறிவும், நல்லொழுக்கமும், நன்னடையும் வாய்க்கப்பெற்ற வைதிக சைவரொருவருளர். அவர் இளமையிலேயே சிவபக்தி அடியார்பக்திகளில் தங்கருத்தைச் செலுத்தினவராயிருந்தும், ஊழ்வலியால், “பன்னாளுன்னேப்பணிந் தேத்தும் பழையவடியரொடுங் கூடா, தென்னாயகமே பிற்பட்டிங்கிருந்தேன்” என்று மணிவாசகப்பிரான் திருவாய்மலர்ந்தருளியபடி போலிவேதாந்த மென்னும் மாயாவாத மாருதத்தால் மோதப்பட்டுத் தங்காலத்தை அதிற் செலுத்தி வாளுனை வீணாக்கிக்கொண்டனர். பிறகு “நல்வினைக் கண்வாழ்நாளாய்” என்றபடி நல்லாழ் துரப்பத் தங்குலத்தொழிலை மேற்கொண்டு இரங்குன் வந்துசேர்ந்தனர். அவ்விடத்தில் ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்தையும், ஆளுடைய நம்பிகள் புராணத்தையும் அடியேனிடம் சிரவணஞ் செய்தனர். பிரசங்கக்காலங்களில் அவருடைய உள்ளம், “காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர்சோரக் கன்மனமே நன்மனமாக் கரையப்பேற்றோம்” என்று ஆளுடைய அரசுகள் அருளியபடி அனலிடைப்பட்ட மெழுகுபோல் உருகாநிற்கும் அடிக்கடி “நடராஜா, நடராஜா”, “ஞானசம்பந்தா”, “ஞானசம்பந்தா” என்று நளில்வர். அதுகாலை அவரது வதனம் சிவதேஜஸோடு விளங்காநிற்கும். அப்படி நிகழ்ந்துவருஞ்சமயத்தில் சைவ சிற்சிவத்தின் நல்லருள் கூட்டிவைக்க, உடனே மாயாவாதப் படுகுழியினின்றுங் கரையேறி சைவாபிமானம் மிக்குடைய ராய்த் திகழ்ந்தனர். அவரதுநாமம் ஆ. த. ஆ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார். அவரது சைவபரிபாலனம் ஆச்சரியப்படுத்தக்கூது.

இவர் அடியேன்பால் சித்தாந்த சாஸ்திரங்களுள் ஒன்றாகிய “சிவப்பிரகாசம்” என்னும் அரியநூலை மிக்க பயபக்தி சிரத்தையுடன் பாடங்கேட்டவர். இவர் தினந்தோறும் திராவிட வேதபாராயணஞ்செய்யும் நியமமும்பூண்டவர். இவருக்குப்பதிபுண்ணியஞ் செய்வதிலேயே கருத்ததிகம். அதைத்தம்மாலியன்ற மட்டுஞ் செய்துவருவர். இவர் சுத்தசிவம், பதிப்பொருள், மும்மூர்த்திகள் ஆகிய இவர்களது இலக்கணங்களை எளியநடையில் எழுதித்தரவேண்டுமென்று அடியேனைப் பலகாலும் கேட்டுக் கொள்வர். இவருடைய அவாவைப் பூர்த்திசெய்வான் கருதி, “ஓங்காரவிளக்கம்” என்னும் இவ்வரியநூலை வேதப்பிரமாணங்களோடு வரையலாயினேன். இச்சங்கதியை இவருக்குத் தெரிவிக்கவே உடனே இந்நூலை அச்சிற் பதிப்பிக்கவேண்டுமென்றும், அதற்கு வேண்டும் பொருளைத் தாமே சேகரித்துத் தருவதாகவும் உறுதி வாக்களித்தனர். அவ்வாறேவேண்டும்பொருளை அவ்வப்போது அனுப்பி உதவிபுரிந்தனர். இவர்வயதில் சிறியவராயிருப்பினும் அறிவில் விருத்தராகவே விளங்குகின்றனர். இவருடைய சர்வாபிஷ்டங்களையும் எல்லாம்வல்ல ஆனந்த நடராஜமூர்த்தி பூர்த்திசெய்து, அன்புகிறந்து அகங்களிதூங்கும் அடியவரோடு எந்நாளுங்கூடிக் களித்திருக்கும்படி திருவருள் பாலிப்பாராக.

இந்நூலை அச்சிட்டு வருங்காலத்தில் சிற்சில சமயங்களில் திரவியம் முட்டுப்பட்டுச் சோர்வுற்றகாலத்தில் வேண்டும் பொருளை அவ்வப்போது உதவிபுரிந்து அவ்விடை யூற்றினை நீக்கியருளிய என்னருமைத் துணைவர் புரவைவாக்கம் ஸ்ரீமான்-D. V. பொன்னுசாமிபிள்ளை அவர்களுக்கு மைப்பூர்த்தியான வந்தனம் அளிக்கிறேன். அவருக்கு நோயற்றவாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும், தீர்க்காயுளும் சிவபெருமான் கடைபிடிக்கும்படித் திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்-சுபம்.

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்.

ஒங்கார விளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள ஸ்ருதி,
ஸம்ருதி, புராணேதிஹாஸ முதலியவற்றின்
பிரமாணங்கள்.

வேதங்கள்.

- 1 ருக்வேதம்
- 2 யஜுர்வேதம்
- 3 ஸாமவேதம்
- 4 அதர்வணவேதம்
- 5 தைத்திரீயாருணசாகை (நா - ம்)
- 6 புருஷஸூக்தம்
- 7 ஸ்ரீருத்ரமகம்

108. உபநிஷத் கோவையிலு
ருக்வேதத்தைச்சேர்ந்த
உபநிஷத்துக்கள் 10-அவற்றுள்,

- 1 ஐதரேயோபநிஷத்
  - 2 நிர்வானோபநிஷத்
  - 3 பஹ்வருசோபநிஷத்
- சுக்லயஜுர்வேதத்தைச்சேர்ந்த
உபநிஷத்துக்கள் 19-அவற்றுள்,

- 1 அத்வயதாரகோபநிஷத்
- 2 ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்
- 3 ஜாபாலோபநிஷத்
- 4 தாரஸாரோபநிஷத்
- 5 நிராலம்போபநிஷத்
- 6 பைங்கலோபநிஷத்
- 7 ப்ருஹதாரண்ய கோபநிஷத்
- 8 மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்
- 9 மந்திரிகோபநிஷத்
- 10 முக்திகோபநிஷத்
- 11 ஸுப்பாலோபநிஷத்

க்ருஷ்ணயஜுர்வேதத்தைச்
சேர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் 32

அவற்றுள்,

- 1 அம்ருத நாதோபநிஷத்
- 2 அம்ருதபிந்துபநிஷத்
- 3 சுடோபநிஷத்
- 4 கர்போபநிஷத்
- 5 கலிஸந்தாரணோபநிஷத்
- 6 காலாக்நிருத்ரோபநிஷத்
- 7 கைவல்யோபநிஷத்
- 8 சுவேதாசுவதரோபநிஷத்
- 9 தக்ஷிணமூர்த்தியுபநிஷத்
- 10 தைத்திரீயோபநிஷத்

- 11 நாராயணோபநிஷத்
- 12 பஞ்சப்ராஹ்மோபநிஷத்
- 13 ப்ராஹ்மோபநிஷத்
- 14 ருத்ரஹ்ருதயோபநிஷத்
- 15 வராஹோபநிஷத்
- 16 ஸ்கந்தோபநிஷத்

ஸாமவேதத்தைச்சேர்ந்த
உபநிஷத்துக்கள் 16-அவற்றுள்,

- 1 கேநோபநிஷத்
- 2 சாந்தோக்யோபநிஷத்
- 3 ஜாபால்யுபநிஷத்
- 4 தர்சனோபநிஷத்
- 5 மஹோபநிஷத்
- 6 மைத்ராயண்யுபநிஷத்
- 7 மைத்ரேயோபநிஷத்

அதர்வணவேதத்தைச் சேர்ந்த
உபநிஷத்துக்கள் 31-அவற்றுள்,

- 1 அதர்வசிகோபநிஷத்
- 2 அதர்வசிரோபநிஷத்
- 3 அந்ப்யூர்ணோபநிஷத்
- 4 சரபோபநிஷத்
- 5 த்ரிபுராதாபந்யுபநிஷத்
- 6 நாரதபரிவ்ராஜகோபநிஷத்
- 7 ந்ருவிம்ஹதாபந்யுபநிஷத்
- 8 பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்
- 9 பாசுபதப்ராஹ்மோபநிஷத்
- 10 ப்ராச்சனோபநிஷத்
- 11 ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்
- 12 மஹாநாராயணோபநிஷத்
- 13 மாண்டேக்யோபநிஷத்
- 14 முண்டகோபநிஷத்
- 15 ராமஹஸ்யோபநிஷத்
- 16 ராமோத்தரதாபந்யுபநிஷத்
- 17 ஸூர்யோபநிஷத்

ஆகமங்கள்.

- 1 காமிகாகமம்
- 2 ஜ்ஞானசித்தியாகமம்
- 3 வாதாளாகமம்
- 4 சிவதருமோத்தரம் (தமிழ்)

ஸ்ம்ருதி, சீதை முதலியன

- 1 பராசரஸ்ம்ருதி
- 2 மதுஸ்ம்ருதி
- 3 வசுஷ்டஸ்ம்ருதி
- 4 சிவகிதை
- 5 பகவத்கீதை
- 6 பிரமகிதை (தமிழ்)
- 7 ப்ரஹ்மஸ-ஒத்ரம்

புராணே தீஹாஸங்கள்

- 1 கூர்மபுராணம்
- 2 சைவமஹாபுராணம்
- 3 பராசரபுராணம்
- 4 லிங்கபுராணம்
- 5 வாமனபுராணம்
- 6 மஹாபாரதம்
- 7 வாயுஸம்ஹிதை
- 8 வால்மீகிராமாயணம்
- 9 காயத்ரீராமாயணம்
- 10 கந்தபுராணம் (தமிழ்)
- 11 கம்பராமாயணம்
- 12 காஞ்சிபுராணம்
- 13 காசிகாண்டம்
- 14 சூதசங்கிதை
- 15 திருவிளையாடற்புராணம்
- 16 பெரியபுராணம்
- 17 வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்

தமிழ்வேதங்கள்

(முதல் எட்டு திருமுறை)

- 1 திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகள்
- 2 திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகள்
- 3 ஸ்ரீசுந்தர மூர்த்திகள்
- 4 ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர்
- 5 திருமந்திரம் (பத்தாந்திருமுறை)
- 6 நற்கீரதேவர் பெருந்தேவபாணி
- 7 திருவெண்காட்டிகள் பாடல்
(6, 7 பதினோர்த் திருமுறை)

சித்தாந்த காஸ்திரங்கள்.

- 1 இருப்பாவிருபஃது
- 2 உண்மைவிளக்கம்
- 3 சிவஞானசித்தியார்
- 4 சிவஞானபோதம்
- 5 சிவப்பிரகாசம்
- 6 திருவருட்பயன்
- 7 நெஞ்சுவினோது

அருணகிரிநாதர் முதலாயினோர்
திருவாக்கிகள்.

- 1 ஆத்திச்சூழி
- 2 ஒழிவிலொடுக்கம்
- 3 கந்தரநுபூதி
- 4 குருஞானவாசிஷ்டம்
- 5 சிவதத்துவவிவேகம்
- 6 சிவானந்த வஹ்நிரி
- 7 தாயுமானவர்பாடல்
- 8 திருக்குறள்
- 9 திருவருணைக்கலம்பகம்
- 10 நல்வழி
- 11 பிங்கலரிகண்டு
- 12 வாக்குண்டாம்
- 13 அமரம் (வடமொழி)

நாலாயிரப்பிரபந்த முதலியன

- 1 ஆண்டாள்
- 2 திருமங்கையாழ்வார்
- 3 தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
- 4 பெரியாழ்வார்
- 5 பொய்கையாழ்வார்
- 6 நம்மாழ்வார்
- 7 தத்வசேகரம்
- 8 விஷ்ணுதத்வவிளக்கம்
- 9 யதீந்தரப்ரணவர்பராவம்
- 10 வடகலைகுருபரம்பரை (மூ-படி)
ஆகப்பிரமாணங்கள் 126.

ஓங்காரவிளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள பிரமாணங்கள்

முற்றுப்பெற்றன.

ஒங்காரவிளக்க விஷயா நுக்கிரமணிகை.

விஷயம்.	பக்கம்.
பிரணவாபின்ன ஸ்ரீ நடராஜ	
ஸ்ரீத்தீதுதி	1
நல்லாரிலக்கணம்	1
மாணுக்கனது பரிபாகம்	2
ஆசிரியவிலக்கணம்	2
“ஓம்” என்னும்நாதமே ஆதி	
யில் தோன்றியது	5
முப்பத்தாறு தத்துவங்களின்	
தோற்றமுறை	6
சப்தமட அர்த்தமயப் பிரபஞ்சம்	8
தூரியசிவம் அக்ஷரப் பிரமம்	9
பரவிரை அபரவித்தை	12
பிரபஞ்சம் நாதகாரியம்	15
பிரணவம் பிரமசொருபம்	17
ஆரியவேதத்துக்கும் தமிழ்	
வேதத்துக்கு முன்ன ஓற்	
றுமை	20
ஒங்காரசொருபம் (வரிவடிவு)	23
பிரமனை ஆதியில் தோற்றுவித்	
தவர் சிவபிரான்	27
ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ள	
நான்கு மாத்திரைகள்	29
அர்த்தமாத்திரையின்விளக்கம்	30
சோமலோக விளக்கம்	30
விசிஷ்டாக்கவைதமுத்தி	33
ஒங்காரத்திற்குச்சாரதி விஷ்	
ணுஸ்ரீத்தி	35
கிருஷ்ணரது அந்தர்யாமி	38
கிருஷ்ணரது விசுவரூபம்	41
சிவசாக்ஷர்க்காரமே மௌனான	
ந்த நிஷ்டை	44
பிரணவமாத்திரைகளின்றிறங்	
களும் தேவதைகளும்	46
அர்த்தமாத்திரையிலுள்ளபுரு	
ஷர் சிவபிரான்	47
பன்னிரண்டு காயத்திரி என்	
னுந் கியான மந்திரங்கள்	52
ஆதித்திய வந்தர்யாமி சிவபிரான்	63
அர்த்த மாத்திரையின் தேய்	
வம் தூரியசிவம்	66
மாண்கேயோப நிஷத்தின்ஹரு	
தயம்	69

விஷயம்.	பக்கம்.
தசோபநிஷத்தில் அலங்காரிக்	
கப்பட்ட சிவநாமங்கள்	72
சிவபிரான் சர்வகர்ம ஆராதயர்	74
விஷ்ணு மூவரிடொருவர்	76
சிருஷ்டிக்கு முன்னும் சம்ஹா	
ரத்துக்குப் பின்னுமுள்ள	
வர் சிவபிரானொருவரே	79
திரிமூர்த்திகளின் தோற்றமும்	
ஒடுக்கமும்	83
வைதிக சைவக்கடவுள்	85
திரிமூர்த்திகள் லீவர்களே	92
புருஷஸூக்தம் சிவபெருமா	
னையே பிரதிபாதிக்கின்ற	
தென்பது	94
ஒங்காரப் பொருள் சிவபெரு	
மான்	101
சிவலிங்க விளக்கம்	103
பிரணவத்தின் பரியாயநாமங்	
கள்	105
ஒங்காரசப்தவிளக்கம்	107
வைஷ்ணவர்களுக்கு யோகஞா	
னாபவமில்லை	108
விதேகமுக்தனது மூலித தேக	
சித்தி	110
பிரணவ சப்த விளக்கம்	111
சர்வ தோத்திரங்களுக்குமுரிய	
வர் தூரிய ருத்திரரே	113
நார சப்த விளக்கம்	115
சிவபெருமான் ஜனனமரண	
மற்றவர்	117
சிவசப்த விளக்கம்	121
கர்ப்பத்திலுள்ள சிசுவுக்கும்	
சிகோபாசனவுணர்ச்சி	123
சிவபெருமானொருவரே தியே	
யர்	124
சுத்தாத்வைத விளக்கம்	129
வைதிக சைவமாட்சி	131
சிவபெருமான் பிராமண குல	
தேவதை	134
காயத்திரி மந்திரம்	135
காயத்திரி ராமாயணம்	143
சிவவிஷ்ணுக்களின் அபேதம்	145

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
சிவவிஷ்ணுக்களுள் சிவனானது		அதர்வசிகையின் உபசம்ஹாரக்	
ஆதிக்கியம்	148	கருத்து	189
நாரகம் பிரணவமே	150	தூரியமஹாநுதீராதுகந்நுவம்	190
ராமதாரக விளக்கம்	153	ஹம்ஸமந்திரவிளக்கம்	198
ராமராம விளக்கம்	159	“ஸோஹம்”பதார்த்தகிருபணம்	199
பஞ்சாக்ஷரதாரக விளக்கம்	163	ஸோஹம் சிவோஹம் என்னும்	
அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்துக்கு வே		வாக்கியங்களின் பேதம்	200
தோத்தமான வியாக்கியா		பாசபதபிரமவித்தை	202
னம்	165	பாசபதபஹிர்முக விரதம்	203
பகவந்தீசப்தவிளக்கம்	166	அவைதிக பாசபதவிளக்கம்	205
சிவனானது மங்களவிக்கிரகம்	170	வைதிகபாசபதவிரதபலன்	201
சிவத்தின் ஞானானந்தசொருபம்	172	திரிபதார்த்த நிர்ணயம்	200
ஞானவழிபாடு	172	முக்திரிலை	207
கான் பிரமமென்பது நவாவழி	174	முக்தி பிரணவ மந்திராநுபூதி	
பிரமம் ஆத்மாஎன்னும் இரு		வாயிலாக அடையப்பெறுவது	210
பொருள்களின் இயல்புகள்	176	ஆசிரியதுவேதஸ்தவம்	211
ஐகத் சூன்யமன்றென்பது	175	மாணுக்கர் சுவாநுபூதியடைதல்	212
அருவம், அருவருவம் உருவம்		புருஷஸூக்தம்	213
ஆகியமுக்திமவழிபாடுகள்	180	திருத்தொண்டத்தொகை	217
விக்கிரஹவணக்கம்	182	மந்திரசுலோகங்களின்	
மஹாதேவசப்தவிளக்கம்	185	முதற்குறிப்பு அட்டவணை	220
சிவபெருமான் ஆனந்தவடிவின்	187		

முகவுரை	3
உரிமையுரை	6
எடுத்துக்காட்டியுள்ள பிரமாணங்கள்	8
விஷயாநுக்கிரமணிகை	10
வைதிக சைவர்களுக்குரிய பதினாறுபேறுகள்	12
நாவ்வர் தோத்திரங்கள்	13
நாவ்வர் சரித்திரச்சுருக்கம்	14
குறிப்புரை	16

ஒங்காரவிளக்க விஷயாநுக்கிரமணிகை

முற்றுப்பெற்றது.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வைதிகசைவர்களுக்குரிய பதினாறு பேறுகள்.

சர்வலோக சரண்யராய் விளங்கும் ஸ்ரீகண்ட பரமசிவத்தி னிடத்துச் சைவசமய குருநாதராகிய ஸ்ரீநந்தியெம்பெருமான் இரந்து பெற்றுக்கொண்ட பதினாறுபேறுகளே வைதிகசைவர்க ளானவராலும் இன்றியமையாது அதுஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியதர்மங்கள். அவை வருமாறு:—

மறைகணிந்தனை சைவநிந்தனை பொருமனமும்
தறுகணைம்புலன் களுக்கேவல்செய் யுருச்சதூரும்
பிறவிதீதெனப் பேதையர்தம்மொடு பிணக்கும்
உறுதிநல்லறஞ் செய்பவர்தங்களோ நிறவும்,
யாதுநல்லன்பர் கேட்கினும் உதவுறுமியல்பும்
மாதவத்தோர் ஒறுப்பினும் வணங்கிடுமகிழ்வும்
ஓதுநல் லுபதேசமெய் யுறுதியுமன்பும்
தீதுசெய்யினுஞ் சிவச்செயலெனக் கொளுந்தெளிவும்,
மனமும்வாக்கு நின்னன்பர்பா லொருப்படுசெயலும்
கனவிலும் உனதன்பருக் கடிமையாங்கருத்தும்
கிணைவிலவே ரொருகடவுளை வழிபடாநிலையும்
புனிதநின்புகழ் நாடொறு முரைத்திடும்பொலிவும்,
தீமையாம் புறச்சமயங்க ளொழித்திடுந்திறனும்
லாபமையாகவே பிறர்பொருள் விழைவுருவள னும்
ஏழுறும்பர தாரநச் சிடாதநன்னேன்பும்
தூய்மைநெஞ்சில் யானெனதெனுஞ் செருக்குறத்துறவும்,
துறக்க மீதுறையினும் நரகிறோய்கினும்
இறக்கினும் பிறக்கினும் இன்பந்துய்க்கினும்
பிறைக்கொழுந் தணிசடைப் பெரும! இவ்வரம்
மறுத்திடாதெனக்குநீ வழங்கல் வேண்டுமால்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பரமாசாரிய சுவாமிகள் நால்வர் தோத்திரங்கள்.

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

கடியவழி கடுக்கைவேணித் தாதைபோற் கனற்கண்மீனக்
கொடியினை வேவநோக்கிக் குறையிரற் தனையான்கற்பிற்
பிடியன ஈடையாள்வேண்டப் பின்னுயி ரளித்துக்காதத்
முடியணி மாடக்காழி முனிவனை வணக்கஞ்செய்வாம்.

பரசமய கோளரியைப் பாலரா வாயினைப்பூம் பழனஞ்சூழ்ந்த
சிரபுரத்துத் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானைத் தேயமெல்லாங்
குரவையிடத் தமிழ்வேதம் விரித்தருளுங் கவுணியர்தங் குலதீபத்தை
விரவியமை யாளுடைய வென்றிமழ வின்ன்களிறை விரும்பிவாழ்வாம்.

திருநாவுக்கரசு மூர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

அறப்பெருஞ் செல்விபாகத் தண்ணலஞ் செழுத்தாலஞ்சா
மறப்பெருஞ் செய்கை மாறா வஞ்சக ரிட்டநீல
நிறப்பெருங் கடலும் யார்க்கு நீந்துதற் கரியவேழு
பிறப்பெனுங் கடலுநீத்த பிரானடி வணக்கஞ் செய்வாம்.

இடையறாப் பேரன்பு மழைவாரு மிணைவிழியு முழுவாரத்தின்
படையறாத் திருக்கரமுஞ் சிவபெருமான் றிருவடிக்கே பதித்தநெஞ்சம்
ஈடையறாப் பெருந்துறவும் வாசீசப் பெருந்தகைதன் ஞானப்பாடல்
தொடையறாச் செவ்வாயுஞ் சிவவேடப் பொலிவழகுந் துதித்துவாழ்வாம்.

புரீசுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

அரவக லல்குலார்பா லாசைநீத் தவார்க்கேவீடு
தருவமென் றளவில்வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் றன்னை
பரவைதன் புலவிதீர்ப்பான் கழுதுகண் படுக்கும்பாணாள்
இரவினிற் றூதுகொண்டோ னிணையடி முடிமேல்வைப்பாம்.

ஒருமணத்தைச் சிதைவுசெய்து வல்லவழக்கிட் டாட்கொண்ட வுவினைக்
கொண்டே, இருமணத்தைக் கொண்டருளிப் பணிகொண்ட வல்லாள
னெல்லாமுய்யப், பெருமணச்சீர்த் திருத்தொண்டத் தொகைவிரித்த பே
ருளின் பெருமானென்றும், திருமணக்கோ லப்பெருமாள் மறைப்பெருமா
ளெமதுகுல தெய்வமாமால்.

புரிமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் துதி.

எழுதரு மறைகள் தேறா விறைவனை யெல்லிற் கங்குல்
பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து
தொழுதகை தலைமே லேறத் துளும்புகண் ணீருள் மூழ்கி
அழுதடி யடைந்த வன்பன் அடியவர்க் கடிமை செய்வாம்.

பெருந்துறையிற் சிவபெருமா னருளுதலும் பெருங்கருணைப் பெற்றி
நோக்கி, கரைந்துகரைத் திருகண்ணீர் மழைவாரத் துரியகிலை கடந்து
போந்து, திருந்துபெருஞ் சிவபோகக் கொழுந்தேறல் வாழ்மடித்துத் தேக்
கிச்செம்மாந், திருந்தருளும் பெருங்கீர்த்தி வாழ்வு ரடிகளடி இணைகள்
போற்றி.

நால்வர் துதி.

பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி
ஆழிமிசைக் கன்மிதப்பி லணைந்தபிரா னடிபோற்றி
வாழிதிரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம்போற்றி
ஊழிமலி திருவாத ஆர்த்திருத் தான்போற்றி.

நால்வர் சிறப்பு.

சொற்கோவுந் தோணிபுரத் தோன்றலு மென்சுந்தரனுஞ்
சிற்கோல வாதுவூர்த் தேசிகனு—முற்கோலி
வந்திலரேல் நீறென்கே மாமறைநூல் தானென்கே
எந்தைபிரா ணைந்தெழுத் தென்கே.

திருஞான சம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

காழிநகர்ச் சிவபாத விதயர் தந்த

கவுணியர்கோ னமுதுமையான் கருதியூட்டும்
ஏழிசையி னமுதுண்டு தாளம் வாங்கி

இலங்கியநித் திலச்சிவிகை யிசையவேறி
வாழுமுய லகனகற்றிப் பந்தரேய்ந்து

வளர்கிழிபெற் றாவின்விட மருகல்தீர்த்து

வீழிநகர்க் காசெய்தி மறைக்கதவம் பிணித்து
மீனவன்மே னியின்வெப்பு விடுவித்தாரே.

ஆரெரியிட் டெடுத்தவே டவைமுன் னேற்றி

யாற்றிலிடு மேவெகிர்போ யணையவேற்றி
யோரமண ரொழியாமே கழுவி லேற்றி

யோது திருப்பதிகத்தா லோடமேற்றிக்

காருதவு மிடிபுத்தன் றலையி லேற்றிக்

காயாத பணையின்முது கனிகளேற்றி

நாமிலா வங்கமுயி ரெய்த வேற்றி

இலங்குபெரு மணத்தரனை யெய்தினாரே.

திருநாவுக்கரசு ஸூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

போற்றுதிரு வாழரில் வேளாண் தொன்மைப்
பொருவில் கொறுக் கையரதிபர் புகழொர்பால்
மாற்றரு மன்பினிற் றிலத வதியாமாது
வந்துதித்த பின்புமரு ணீக்கியருந்
தோற்றியமண் சமயமுறு துயரநீக்கத்
துணைவரருந் தரவந்த சூலைநாயால்
பாற்றருநீ ளிடரெய்திப் பாடலிபுத் திரத்திற்
பாழியொழித் தரனதிகைப் பதியில்வந்தார்.

வந்துதமக் கையரரு ளானீறு சாத்தி
வண்டமிழா னேய்தீர்ந்து வாக்கின் மன்னாய்
வெந்தபொடி விடம்வேழம் வேலைநீத்தி
வியன்சூலங் கொடியிடபம் விளங்கச்சாத்தி
அந்தமிலப் பூதிமக னரவுமாற்றி
யருட்காசு பெற்றமறை யடைப்புநீக்கிப்
புந்திமகிழ்ந் தையாற்றிற் கயிலைகண்டு
பூம்புகலா ரரண்பாதம் பொருந்தினாரே.

புரீசுந்தரஸூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

தன்கயிலை யதநீக்கி நாவ ஹர்வாழ்
சைவனார் சடையனார் தனையனாராய்
மண்புகழ வுருட்டுறையா னேலகாட்டி
மணம்விலக்க வன்றொண்டா யதிகைசேர்ந்து
நண்பினுட னருள்புரிய வானார்மேவி
நலங்கிளரும் பரவைதோள் நயந்துவைகித்
திண்சூலவும் விநன்மிண்டர் திறல்கண்டேத்துந்
திருத்தொண்டத் தொகையருளாற் செப்பினாரே.

செப்பலருந் குண்டையூர் நெல்லழைத்துத்
திருப்புகலூர்ச் செங்கல்செழும் பொன்னாச்செய்து
தப்பின்முது குன்றிந்தரும் பொருளாற்றிட்டுத்
தடத்தெடுத்துச் சங்கிலிதோள் சார்ந்துநாதன்
ஒப்பிறனிக் தூதுவந்தா னாகேறி
புறமுதலை சிறுமதலை யுமிழலங்கி
மெய்ப்பெரிய களிதேறி யருளாற்சேர
வேந்தருடன் வடகயிலை மேவினாரே.

ஸ்ரீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

செய்யதிரு வாதலூர் வந்தருளி யமைச்சரெனச் சிறந்துகீடு
வையமிசை வழுதிநிதி கொண்டாரனைக் குருந்தடியில் வணங்கினாலும்
உய்யவருட் பணியாற்றி நரிபரியாச் செய்துநதி யுடைப்பிலெங்கள்
ஐயன்முடி மிசையுவந்து மண்சுமக்க வன்பினுரு வாயினுமே.
எங்குமாகிய வழகன் மேனிபிரம் படிதாங்க வேங்கிப்புத்தர்
மங்கவா ருள்செய்து மூலைபே சிடவழங்கி மணிமன்றும்
எங்கனாயகன் கரத்தாலேடு மெழுத்தாணி யுங்கொண் டெழுதப்பாடி.
அங்கண் மேவிய சோதிதன்னி விரண்டறக்கூடி யமர்ந்திட்டாரே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

முற்றுப்பெற்றது.

குறிப்புரை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

விண்ணோர் தமக்குந் தெரிவருநின் மேன்மையெங்கே யானெங்கே
தண்ணூர் துதியென் நிதுவுமொரு குற்றந்தானாய் சமைந்ததால்
அண்ணு அன்புக் கெளியாயான் அவாவாற் செய்தே னாதலினால்
எண்ணு தெல்லாம் பொறுத்தருள்வாய் என்னு மிதுவென் றுணிபாமே.

என்று சிவதத்துவ விவேக நூலுடையார் கூறியபடி அந்
பிரமாத்ரி அமரர்களுங்கூட பன்னுள் ஒலமிட்டலற்றியும் அறிதற்
கரிய சாக்ஷாத் பரமசிவத்தின் அபாரப்பெருமையினை ஜீவசுபா
வம் முழுதும் நிறைந்த சிறியேன் எடுத்தியம்புவதென்றால் கேவ
லம் பிதற்றேயாகும். ஆயினும் இச்சிறு நூலை அளவிலாசை
தூர்ப்ப அவாவாலறைந்து, அம்புலிகுடிய எம்பிரான் பொன்னூர்
நிருவடிக் கமலங்களில் ஒரு சிறுவில்வத்தளிராகச் சமர்ப்பித்து,
அவ்விணையற்ற திருவடிகளைச் சிக்கெனப்பிடித்து நின்றேனாத
லின் அப்பரமசிவத்தின் அபாரமஹிமை அடியேன் செய்த இச்
சிறு குற்றத்தையும் கூழமித்தருளுமென்று ஆப்த சிகாமணிக
ளான நம்வைதிக சைவர்களுக்கு மிகவும் விரயமாய் விண்ணப்
பஞ்செய்து கொள்ளுகிறேன். வேதந்தழைக்க, வேதார்தமோங்க,
வேதியர்களிக்க, வித்தைபெருக, விஞ்ஞானமலிக, விருபாட்சன்
நிருவடிவாழ்க. சிவம்!! சிவம்!! சிவம்!!!

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

ஸ்ரீஜ்ஞான சம்பந்த குருப்யோ நம:

ப்ரணவ வித்யா பரிமளம்

என்னும்

ஓங்கார விளக்கம்.

பிரணவாபின்ன

ஸ்ரீநடராஜமூர்த்தி வணக்கம்.

உலகேலா முணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாவோன்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

தானந் தவந்தருமஞ் சந்ததமுஞ் செய்வர்சிவ

ஞானந்தனையணைய நல்லோர் பராபரமே.....எனவும்

கல்லெறியப்பாசி கலைந்து நன்லீர் காணுநல்லோர்

சொல்லுணரின் ஞானம்வந்து தோன்றும் பராபரமே.....எனவும்

கற்கண்டாலோடுகின்ற காக்கைபோற் பொய்ம்மாயச்

சொற்கண்டா லோடுமன்பர் தோய்வறிவு தெந்நாளோ.....எனவும்

கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே நல்லோர்மற்

றல்லாதார் யாரோ வறியேன் பராபரமே.....எனவும்

ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திவ்விய
திருவாக்குகளிற்கண்ட சுகுணங்களமைந்த ஒரு சத்புருஷன்,
முன்போந்த ஜன்மங்களிலே ஆளவிறந்த சத்குருமங்களை

யதுஷ்டித்து அவற்றாலாய புண்ணிய சுகிருதவசத்தால் இகலோ
கத்திலே சதாசாரம் நிறைந்த ஒருயர்ந்த நல்ல குடியிலே
தோன்றியிருந்தனன். அவன்,

ஓமஹுப்ராஹுமஹு தத்ராவிந்ராவிஹு |

தூர்லபம் ப்ராப்ய மாறுஷ்யம் தத்ராபி நரவீரஹம் |

(இதன்பொருள்) “மானுடதேகம் அருமையானது. அதனி
னுப்புருஷதேகம் அருமையானது.” என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத
வராஹோபநிஷத் வாக்கியத்தையோர்ந்து, தான் தாங்கியிருக்கும்
பஞ்சபூதபரிணாமசரீரம் ஒரு நொடிப்பொழுதில் மாயுந்தன்மை
யுடையதென நன்றாக ஆலோசித்துப்பார்த்துத் தெளிந்து, புத்
திர மித்திர களத்திராதிகளின் சேர்க்கைப்பிரிவுகளால் உண்டா
கும் பெருஞ் சுகதுக்கங்களைக் கண்டு வெருவி, அளவிறந்த
மாதுரு கர்ப்பவாச சம்பந்தமுடைய பிறவிப்பெரும்பிணிக்கு
மிகவும் அஞ்சி, அதையொழிக்க வெண்ணினவனாய்,

மூர்த்திகதலந் தீர்த்த முறையாற் ரெடங்கினர்க்கோர்

வார்த்தைசொல்லச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே.....எனவும்

ஷேசவாமிகள் பூஷித்த அரியபெரிய உண்மையைக் கடைப்
பிடித்துப் பூரணவைராக் கிய சம்பந்தனாய் விளங்கினன். பிறகு
தீர்த்தங்கள்தோறுஞ்சென்று அவற்றுள்படிந்து, ஸ்தலங்கள் தோ
றுஞ்சென்று மூர்த்திகளைவழிபட்டுச் சிவபுண்ணிய மேறப்பெற்ற
முதிர்ச்சியினாலே இருவினையொப்பு, மலபரிபாகம், சத்திநிபாதம்
என்னும் இவற்றின் விளைவாகிய பரிபாகமெய்தித் தீவிரபக்குவ
மடைந்திருந்தான். அப்பொழுது அவன் அந்தகாரத்தை
ஒருங்கேயொழிக்கும் ஆதித்தனைப்போலச் சம்பூரண பிரமவித்
தையும், சிறந்த தபோபலமும், திருவருட்பிரகாசமும் பெற்றுத்
திருவருளே திருமேனியாக வெழுந்தருளியிருக்கும் ஓர் சற்குரு
நாதன் சந்திதானமடைந்து கேட்கும் முறையிற் சிறிதும் பிறழா
மல் அவனடிப்போதுகளைக் கனிந்தமனத்தோடும் சாஷ்டாங்
கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து எழுந்துநின்று கேட்டல், சிந்தித்
தல், தெளிதல், நிஷ்டையென நான்கு திறனாக விளங்கும் முத்தி
ஞானத்திற்கு ஏதுவானதும், சகல வேதாந்தங்களின் பரமரகசிய
மானதும், அதுபவத்தால்மட்டும் அறியக்கூடியதும், அநேக
கோடி ஜன்மங்களிலே செய்த புண்ணிய பரிபாக முதிர்ச்சியால்

சற்குருநாதன் கடாட்சம்பெற்ற அந்தட்சணமே அறியக்கூடிய
துமாயுள்ள ஒப்பற்ற ஒருமொழியை ஞானவைராக்கிய பரி
பூரண மூர்த்தியாகிய பகவானே! வேதோக்தமான சிவசின்ன
தாரண அழகுவாய்ந்த குருநாதா! அடியேனுக்கு உபதேசித்
தருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான். அன்றியும்
தன்னுடைய உடல்பொருளாவி மூன்றையும் அவரது திருவடிக்
கமலங்களுக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து சுதந்தரவினையு! விளங்
கினன். இதனாலே,

சூவிமொடாநவிராஸாயுடா சூவாரெவூவாயுடாவி |

ஸபரோஹதெயஸா தரோவாயுடா விஷுவையுடா ||

ஆசிரோஹிசாஸ்த்ரார்த்தம் ஆசாரேஸ்தாபயத்யபி |

ஸ்வயமாசரதேயஸ்ச தமாசார்யம் விதூர்புதா ||

(இ-ள்) “எவன் சாஸ்திரங்களைக் கற்பான், எவன் அவற்
றையுபதேசிப்பான், எவன் அவற்றை யதுஷ்டிப்பான், அவனே
ஆசிரியனும்” என்று ஆன்றோர்கூறிய ஆசிரியவிலக்கண முழு
தும் தழுவப்பட்டமை காண்க. அவ்விண்ணப்பத்தைச் செவி
மடுத்தருளிய சற்குருநாதன்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாகவதரோடநிஷத்.

வெடாநெவராமஹ்யா வுராகஸு ப்ரவொஹித்யு |

நாபுஸாநாயதா தவ்யாநாபுஸாநாயதாநிஷ்யாயவெவூடா
யஸ்யுஷெவெ வராவத்யுயயாஷெவெ தயாமுரள |

தவெஸ்யுதெக்யிதா ஹ்யுடா ப்ரகாஸநெஹிஹாது ||

வேதாந்தே பரமம் குஹ்யம் புராகல்ப ப்ரசோதிதம் |

நாப்ரசாந்தாயதா தவ்யம் நாபுத்ராய நாகிஷ்யாயவைபுர ||

யஸ்யதேவே பராபந்தி யதாதேவே ததாருரள |

தஸ்யதே கதிதாஹ்யார்த்தா ப்ரகாசந்தே மஹாத்மா ||

(இ-ள்) “வேதாந்தத்தில் பரமரகசியமாயும் பழைய
சுற்பங்களிலே வெளியிடப்பட்டதாயுமுள்ள (இந்த ஞானத்தை)
புத்திரனல்லாதவனுக்கும் சீடனல்லாதவனுக்கும், சாந்தியடை
யாதவனுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. எவனுக்குத் தேவனிடத்தில்
சிறந்த பக்தியுண்டோ தேவனிடத்திலுள்ளதுபோல் குருவினி
டத்தில் யாருக்குண்டோ அந்த மகாத்துமாவுக்கே மேற்

சொன்னபொருள் விளங்கும்” என்று கூறியபடி. மாணுக்கனது தீவிரத்தை நோக்கி கழிபேருவகை கொண்டவராய்ப் புன்னகையோடும் மந்தகாசத்தோடும் அவனுக்கு உபதேசிப்பாராயினர். அப்போது அவ்விருவருக்கும் நடந்த அர்த்தவாதம் என்னும் சம்வாதமுற்றையே இங்கு உலகத்தாரெளிதிலுணருமாறு இலகுவான நடையில் வேதவேதார்த்த வாக்கியப் பிரமாணங்களோடு ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் ஒங்கார விளக்கம் ஆகிய இவ்வரிய பெரியதால் திருவருளே முன்னிட்டு வினாவிடையாக வரையப்பட்டுள்ளது.

சிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்தீரீயோபரிஷத்—சிக்ஷாவல்லி.

சூவாயபுஷெ வொஹவ ||

ஆசார்யதேவோபவ ||

(இ-ள்) “ஆசாரியனைத் தெய்வமாகப் பரிஷத்திரு” என்றும்

சிருஷ்ணயஜுர்வேத வராஹோபரிஷத்.

சூவாயபுஷாஸுஜாமெஷண ப்ருவிஸ்யாஸுஷிரொஹவ |

ஸிவொமூஸா ஸ்ரீவொஷெவ ஸ்ரீவொவெஷஸ்யி வஃ ||

ஆசார்ய சாஸ்த்ரமார்க்கேண ப்ரவிச்யாசஸ்திரோபவ |

சிவோகுருச்சிவோதேவச் சிவோவேதச்சிவஃ ப்ரபுஃ ||

(இ-ள்) “ஆசாரியன் சாஸ்திரம் ஆகிய இம்மார்க்கத்தே பிரவேசித்து அதில் உறுதியாயிரு. சிவனேகுரு. சிவனேதேவன். சிவனேவேதம். சிவனேபிரபு.” என்றும்

சுஷ்யஸிமொஹராஸஸெஷு ஸெஷுஷெ வவபுவாதமெகெ ||

தத்த்ருஷ்டிகோசராஸ்ஸர்வே முச்யந்தே ஸர்வ பாதகை ||

(இ-ள்) “தத்துவப் பிரவர்த்தகராயுள்ள அவனுடைய பார்வையிற்பட்டவர்க ளனைவரும் சர்வ பாதகங்களினின்றும் விடுதலையுறுகின்றனர்” என்றும்

சுக்லயஜுர்வேத அத்வயதாரகோபரிஷத்.

மூஸாரொவ வ்ரஃப்ரஃ ||

குருவே. பரம்பாஹம் |

(இ-ள்) “குருவே பரம்பிரமம்.” என்றும்

அன்றியும் மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களிலொன்றாகிய திருவருட்பயனும்,

ஞானமிவ னெழிய நண்ணியிடும் தந்தலனத்
பாணுவொழியப்படின.

(இ-ள்) “நல்ல சூரியக்காந்தக் கல்லினிடத்து ஆதித்தனில்
லாமல் அக்கினி தோன்றுமாயின் ஆசாரியனையின்றி ஒருவருக்கு
ஞானமுண்டாதல்கூடும்” என்றும் ஆணைதந்திருத்தலால் சற்குரு
நாதன் கருணையும் அவனது கடைச்சமுமின்றி முத்திக்கேது
வாகிய திருவருள்ளும் ஒருபோதுங் கைகூடாதென்பது
இவற்றால் விளக்கிக்காட்டப்பட்டது. சகலாகம பண்டிதராகிய
அருணாந்தி சிவாசாரியருடைய “இருபாலிருபஃதும்”, உபாபதி
சிவாசாரியருடைய “நெஞ்சுவினோதும்” ஆசாரியரையே பரம
தெய்வமாகக்கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ள ஒப்பற்ற ஞானசாஸ்
திரங்களாம் என்பதையுணர்க.

மாணுக்கன்:—ஆதிகாலத்திலே ஸ்ரீமத் தக்ஷிணாமூர்த்தி முத
லிய பரமாசாரியர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட உயர்வொப்பில்
லாத சர்வமந்திரசாரபூத மூலமொழி யாது?

ஆசிரியன்— “ஓம்” என்னும் பிரணவ ஏகாக்ஷர மந்திரமே
ஆதியில் உபதேசிக்கப்பட்டது.

மா—இதற்கு ஏதாவது சுருதிப்பிரமாணமுண்டோ?

ஆ—உண்டு. வேதமகாபுருஷன் உச்சியிலமர்ந்து சிவோத்தர
ஷங்களையும், சிவபரத்துவத்தையும் நாட்டவெழுந்த பஞ்சருத்
திரங்களிலொன்றாகிய

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்.

ஒயிதெயுதக்ஷரா லோஷ ஸ்ரீயாது யோநா யோயிதவ்யு¹1
ஒமித்யே ததக்ஷர மாதௌ ப்ரயுக்தம் த்யானம் த்யாயிதவ்யம் ।

(இ-ள்) “ஓமென்னும் பிரணவாக்ஷரமே ஆதியிலுபதேசிக்
கப்பட்டது. அதுவே தியானம் அதுவே தியானிக்கற்பாலது.”
என்று கூறியது.

மா—இம்மகாமந்திரம் எப்பொழுது எவ்வாறுண்டாயிற்று?

ஆ—சிருஷ்டிகாலத்தில் பரமசிவம் ஆத்மாக்களின்மேல்
வைத்த பரங்கருணையால் அவர்களை இரட்சிக்க இச்சைகூர்ந்து
சுத்தமாயென்னும் குடிலையின் ஏகதேசத்தைத் தனது

ஒளிபால் கலக்க அதிவின்று முதல் முதல் தோன்றிய நாதமே “ஓம்” என்று சொல்லப்படும். அது பின்னர் விரிந்து தத்துவ மாய்விரிந்து பரவியது. அது எவ்வாறெனில் இரண்டு எதிர் மறையான மின்சாரசக்திகள்—அதாவது பாயுஞ்சக்தியொன்று, தாங்குஞ்சக்தி மற்றொன்று, ஆகியவ்விரண்டும் ஒன்றோ டொன்றுசேரும்போது அவற்றினின்றும் பிரகாசமும் தொனியுந் தோன்றுவதுபோல (இதற்கு மின்னலும் இடியுமே உதாரணம்) பரமசிவத்தின் அருளொளி சூடிலையில் வந்து பொருந்தினவுடன் தோன்றிய தொனியே நாதமாகும். இந்த நாதமே வைதிக சைவத்துட்கூறப்பட்டதத்துவங்களெல்லாவற்றிற்கும் முதன்மை யானது. இதுவே சர்வாத்மாந்ருக்கும் அறிவை யெழுப்பிவித்து ஞானமாய் விளங்குகிற்பது. இதை அளக்கவும் உரைக்கவும் முடியாது. அநாமயமாயும், சர்வ வியாபகமாயும், நித்தியமாயும், நிலையாகவும் பொலிவதுமிதுவே. இதற்கு ஒப்புயர்வு கிடையாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாய் நாயகத்தன்மை பூண்டிருத்தலானும், சிவம் அதிஷ்டித்து நின்றலானும் இதற்குச் சிவதத்துவ மெனப் பெயருண்டாயிற்று. எவ்வப்பெயர்கள் எவ்வதத்துவாதிபதி களுக்குளவோ அவ்வப்பெயர்கள் அவர்களாலதிஷ்டிக்கப்படுந் தத்துவங்களுக்கு முளவென்பது பரமாப்த வாக்கியம். இந்தச் சிவம் என்னும் நாததத்துவமே தோற்ற முறையில் முதல் தத்து வமெனவும், ஒடுக்கமுறையில் முப்பத்தாறாவது தத்துவமெனவும் கூறப்படும். இலயதத்துவம் எனப்பெயருடையதும் இதுவே யாம். மேற்சொன்ன சூடிலையினின்றுத்தோன்றிய தொனியானது பரமாகாயப் பெருவெனியில் பரவும்போது உண்டாகிய வட்ட வடிவே விந்துவாகும். அதற்குச் சத்திதத்துவ மென்று பெயர். அதுவே முப்பத்தாறாவது தத்துவமாகும். விர்து- புள்ளி, வட்டம்.

இவ்வாறு தோன்றிய தத்துவங்கள் முப்பத்தாறையும் விரிக்கின், 1 பிருதிவி. 2 அப்பு. 3 தேயு. 4 வாயு. 5 ஆகாசம். இவைபஞ்சபூதங்களாம். 6 வாக்கு. 7 பாதம். 8 பாணி. 9 பாயுரு. 10 உபஸ்தம். இவை கர்மேந்திரியங்களாம். 11 சுரோத்திரம். 12 துவக்கு. 13 சட்சு. 14 ஜிங்ஷுவை. 15 ஆக்கிராணம். இவை ஞானேந்திரியங்களாம். 16 சப்தம் 17 ஸ்பரிசம். 18 ரூபம். 19 ரஸம். 20 கந்தம். இவைதன்மாத்திரைகளாம். 21 மனம்.

22 அகங்காரம். 23 புத்தி. 24 குணம். இவை அந்தக் காரணங்களாம். இந்தத் தத்துவங்கள் இருபத்துவான்கும் ஆத்மநத்துவமெனவும், அசுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை அதர்வணவேத பிரச்சுபிரிஷத்தில் பிரசித்தம். 25 பிரகிருதி. 26 புருஷன். 27 அராகம். 28 வித்தை. 29 கலை. 30 நிபதி. 31 காலம். இந்தத் தத்துவங்களேழும் வித்தியாதத்துவமெனவும், சுத்தாசுத்த தத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நிஷத்திலும், அதர்வணவேத நாரதபரிவிராஜ கோபநிஷத்திலும் பிரசித்தம். 32 சுத்தவித்தை 33 ஈசுவரம். 34 சாதாக்கியம். 35 சத்தி அல்லது விந்து. 36 சிவம் அல்லது நாதம். இந்தத் தத்துவங்களைந்தும் சிவதத்துவமெனவும் சுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை அதர்வணவேத பிருகஜ்ஜாபாலோப நிஷத்தில் பிரசித்தம். இவ்வாறுவேத படிதமாயுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளுந் தலையாயச் சிறந்து நிற்கும் நாததத்துவமே அவையனைத்துக்கும் உறையிடமாய் இருத்தல்பற்றி அதன் தோற்றமே பிரதம மகாசிருஷ்டியென்று ஞானதூற்களினாதம். மற்றைய நாராயணன் முதலியோர் சிருஷ்டி அதற்குப்பின் அவ்வப்போது தாழ்ந்த நிலைக்கண்ணுள்ள தத்துவங்களினின்றும் தோன்றியபடியால் அந்தச்சிருஷ்டிபேதங்கள் அவாந்தர சிருஷ்டியென்றே கொள்ளற்பாற்று. வேதவுண்மை இவ்வாறிருக்க இதனையுணராதார் தம் தம் மதங்கனிற் கூறப்பட்ட கடவுளரது சிருஷ்டியே ஆத்சிருஷ்டியென்று மோகத்தால் சாதியாநிற்பர். அவை மறைமுடிவல்லோரால் அங்கீகரிக்கப்படுவனவன்று.

அன்றியும், மேற்சொன்ன தத்துவங்களும் அவற்றின் காரியரூபமான தாத்வீகங்களும் சுத்தமெனவும், சுத்தா சுத்தமெனவும், அசுத்தமெனவும் முத்திறப்படுதலால் அவற்றின் முதற்காரணங்களும் மூன்றுவிதமாகவேயிருக்கின்றன. அவை சுத்தமாயை (பரப்பிரகிருதி), அசுத்தமாயை (அபரப்பிரகிருதி), பிருகிருதிமாயை (மூலப்பிரகிருதி) என்பனவாம். அவற்றுள் மலகர் மங்களோடு விரவாது முதற் காரணமாயிருப்பது சுத்தமாயையாகும். அது ஏனையிரண்டினையும் வியாபித்து மேலாய் நிற்ப, அதன் கீழாயடங்கி மலகர்மங்களோடு விரவி முதற்காரணமாயிருப்பது அசுத்தமாயையாம். அவ்வசுத்தமாயையின் ஸ்தூல

பரிணாமம் பிரகிருதிமாயையாம். அது முளைப்பதற்குப் பக்குவப்பட்டிருக்கும் உப்பின விதையைப் போன்றது. சுத்தமாயாதத்துவங்களினது தோற்றம் ஆடையிலிருந்து கூடாரத்தோன்றினது போல விருத்திகாரியமாம். அசுத்தமாயாதத்துவங்களினது தோற்றம் நெய்யிலிருந்து புழுவுண்டாண்போல ஏகதேசபரிணாமமாம். மாயை-ஆத்மாக்களுக்கு அறிவை மயக்கிவிளக்கஞ் செய்வது. அல்லாமலும் மா-ஒடுங்குதல், யா-தோன்றுதல் எல்லாக் காரியங்களும் தன்னிடம் வந்து ஒடுங்குதற்கும், தன்கண் நின்று தோன்றுதற்குக் காரணமாய் நிற்பதெதுவோ அது மாயையென்று சொல்லப்படும். தத்துவம்-என்பதற்கு நித்தியம் என்று பொருள். அதாவது, தாத்விகமாகிய சரீரராதிகள் போல உடனே அழிவதின் நிற்பிரளய காலம் வரையும் நிலையுறுதலால் தத்துவமெனப்பட்டது. பூதலயகாலத்தில் மரணமுற்றுந் தேவர்களுக்கு அமரர்கள் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டதுபோலக் காரியக்கேடுடைய கருவிகளுக்கும் தத்துவமெனப் பெயர் ஏற்பட்டதென்றுணர்க.

மா—பிரதம மகாசிருஷ்டியில் முதல் முதல் தோன்றியது நாதம் என்றதற்குப் பிரமாணம் யாது?

ஆ—சிதாகாசரகசியத்தை வெளிப்படுத்துந் தெய்வத்தானமென்னும் திருச்சிற்றம்பலத்தில் பஞ்சகிருத்தியத்தாண்டவஞ் செய்தருளும் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானது வலது கசத்தில் தரிக் கப்பட்டுள்ள பழையவாத்திய மெனப்படும் உடுக்கையே இவ்வுண்மையை வலியுறுத்தாநிற்கும். “டமரகமேந்திய ஸ்ரீ அஸ்தத்திலே சிருஷ்டி.” என்னும் பொருள்பட “தோற்றந்துடிய தனில்” என்று உண்மை விளக்கங்கூறுவதையுணர்க.

மா—இந்த நாதந்தான் சர்வபிரபஞ்சத் தோற்றத்துக்கும் ஆதிகாரணமோ?

ஆ—ஆம். சொல்லும் பொருளுமாய இருகூற்றுப்பிரபஞ்சமென்னுஞ் சப்தமயப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அர்த்தமயப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதுவே காரணமாகும்.

மா—சப்தமயம் அர்த்தமயம் ஆகிய இருவகைப் பிரபஞ்சங்களையும் விளக்கிச் சப்தமயத்தை விரிவாபெடுத்தியம்பவேண்டும்.

ஐ—நமது சுண்ணுக்குப் புலப்படும் இப்பிரபஞ்சமானது நிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களின் காரியமாயும், சுட்டியறியப்படும் பல அவயவப்பகுப்புடையதாயும், தொன்றி நின்றழியுந்தன்மைத்தாயு மிருத்தலின் காரிய ரூபமாகும். இதுபோல வேதமும் பல சாகைகளாயும், காண்டங்களாயும், அத்தியாயங்களாயும், மந்திரங்களாயும், பதங்களாயும், அட்சரங்களாயும் விரிந்து அவற்றின் கோவைப் பாட்டோடுகூடிய தொகுதியர நிருத்தலின் காரியப்பாடு டையதேயாம். அதனால் உலகம் அர்த்தமயப் பிரபஞ்சமாயும், வேதம் சப்தமயப்பிரபஞ்சமாயும் இருக்கின்றன வென்பது வெளிப்படை. பிர-உபசர்க்கம், பஞ்சம்-விரிவு. அதாவது மிகவும் விரிந்த வியல்புடையது என்பது அதன் பொருளாம். வேதம் பரவித்தை என்னும் அதுபூதினானத்துக்கு நேர்சாதன மாயிருத்தலின் அவ்வேதத்தால் வரும்ஞானம் அபரவித்தை எனப்பட்டது. (அபரவித்தை-அபரஞானம்).

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்.

ததூரபர ஸ்ரீமெவா யஜுர்வேத ஸ்ரீமெவா

சுயயுணவெந் ஸ்ரீகதா க்ருஷ்ண வ்யாக்ரணம்

நிருக்ஷயமெவா ஸ்ரீயோதிஷமதி |

ததூரபர யதா தக்ஷர ஸ்ரீயுத்தே ||

ததூரபர ருக்வேதோ யஜுர்வேதஸ் ஸாமவேதோ

அதர்வண வேதச் சிஷாகல்போ வ்யாகரணம்

நிருத்தம் சந்தோ ஜ்யோதிஷமதி |

அதபர யயாததக்ஷர மதிகம்யதே ||

(இ-ள்.) “இருக்கு, யஜுர், சாமம், அதர்வணமென்னும் வேதங்களும், சிசைக்ஷ, கற்பம், வியாகரணம், நிருத்தம், சந்தம், சோதிடம் என்னும் அங்கங்களும் அபரவித்தையாம். எதனால் அக்ஷரமாகிய சிவம் அறியப்படுகின்றதோ அதுபரவித்தையாம்” என்று நிரூபித்துள்ளது. அக்ஷரம்-மூர்த்தத்திரயாதீத சிவம். அதற்குப்பிரமாணம்.

அதர்வணவேத திரிபுராதாயிந்யுபநிஷத்:

ஸுராரிவோக்ஷர ஸ்ரீமெவா

ஸதாசிவோக்ஷரம் வீமவம்

(இ-ள்.) “சதாசிவன் அக்ஷரம் மலமற்றவன்.”

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபாலோபரிஷத்.

ஸ்ரீமதக்ஷரரக்ஷித்

சிவமக்ஷரமவ்யயம்

(இ-ள்.) “சிவம் அழிவற்றது. முக்காலங்களாலும் அளவிடப்படாதது.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ப்ரஹ்மோபரிஷத்.

சுசூயதஸுஷாடி ஸௌமயிணாதி

ஜாஹரிதிதஸௌமயஸுவலிஷாதி

ஸௌஷாதிஸாஹரிதஸௌமயரக்ஷரக்ஷித் ||

தத்ர சதுஷ்பாதம் ப்ரஹ்மவிபாதி

ஜாகரிதே ப்ரஹ்மா ஸ்வபகே விஷ்ணு

ஸௌஷாதிதந்ருத்ரஸ் துரீய மக்ஷரம் ||

(இ-ள்.) “அங்கு நான்கு பாதங்களுள்ள பிரமம் விளங்குகின்றது. ஜாக்ரிதத்தில் பிரமா. சொற்பனத்தில் விஷ்ணு. சுமுத்ரத்தில் உருத்திரன். துரீயம் அக்ஷரம்” என்பனவாம்.

இந்தக் கடைசி வாக்கியத்தில் துரீயம் அக்ஷரப்பிரமமென்று நிரூபிக்கப்பட்டபடியால் பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூவருக்கும் மேலான நான்காவது வஸ்துவை அப்பரம் பொருளென்று ஏற்பட்டது. படவே, முக்காலத்தும் அழிவில்லாமல் நிலைபெறவுள்ள பொருளெதுவோ அதுவே அக்ஷரம் (சிவம்) என்றும் வெவிரியாயிற்று. அதுவே கிருஷ்டிக்கு முன்னுள் சங்கரத்துக்குப்பின்னும் உளதாகிய பரப்பிரமம். அதனிடந்து எல்லாக் காரணவாக்கியங்களும் ஸம்வயமாதலின் அப்பொருளை சர்வகாரணமாகின்றது.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோபரிஷத்

யஜாத்ரேஸுஹ ஷிவாஹிராஜீ உஸுஹ ஷிவஸுஹி யவாபகேவதே |

தடிஷ்ரதா த்ரேதிதாபகேவரணா

ஸ்ரீஜாவதஸோகத் ஸ்ரீகாவேரணா ||

யதாத்மஸ்கந்த திகா காத்ரிஃ கஸந்தகாஸச்சிவவ வகேவலஃ |

ததக்ஷரம் தத்ஸவிதர் விஷ்ணயம்

ப்ரக்ஷாசதஸ்மா த்ப்ரக்ஷாபுராணீ ||

(இ-ள்.) “என்று இருள் உளதாயிற்றோ அன்று பகலுமில்லை இரவுமில்லை. சந்த்ருமில்லை அசந்த்ருமில்லை. கேவலம்

சிவபரம்பொருள் ஒன்றே யிருந்தது. அது அக்ஷரப் பிரமம். அதுவே ஸ்விதாவுக்கு மேலானது. ஆதிசங்கற்பமும் அத னிடத்தே தோன்றியது” என்று நிரூபித்தது. இந்த மந்தரத் தினுடைய ஸர்வ ஜகத்காரணரூப பராசக்திசக்தி பரமீசுவரன் ஒருவனே சத்து அசத்து, பகல் இரவு என்ற பாகு பாடில்லாத ஆதி காலத்தும் இருந்தன வெனவும், அவனே சூரிய மண்டல அந்தர்யாமியாய், சர்வபிராஸ்ரமண பரமேசுவரன் மூர்த்தியாய், உயர்காயத்திரியின் தேவதையாயுள்ளானெனவும், அவனிடத்தே “ஆதிசுருஷ்டியில் இவ்வுலகத்தை யான் சுருஷ்டிப்பேன்” என்ற ஆதிசங்கற்பம் தோன்றிற்றெனவும், அவையே பிரம்ம லக்ஷண மாதலால் அத்தகைய லக்ஷணம் பொருந்திய உயர்வொப்பற்ற பாமசிவனே பிரமமெனவுந் தீர்மானஞ்செய்யப்பட்டது. படவோ, திரிமூர்த்திகளும் சிவபரஞ்சடரால் படைக்கப்பட்டவர்களுள் றும் அவர்களுக்குந் தோற்றநாச முண்டென்றும் அடியில் காட்டுஞ் சுருதிவாககியங்கள் ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிவிக்கின்றன.

ஸாமவேத மஹோபநிஷத்.

ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ஸ்ருதே ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே |

பாபமேவோபு யாவதி ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ||

ப்ரஹ்மா விஷ்ணுச்ச ருத்ராச்ச ஸர்வோ பூதஜாதய: |

நாசமேவாதகாவந்தி ஸல்லா கீவ பாடபம் ||

(இ-ள்.) “பிரமனும், விஷ்ணுவும், உருத்திரனும் எல்லாப் புதங்களுடும் சிவத்தாற் படைக்கப்படுகின்றனர். வடவையத் தியால் ஜலம் லயமடைதல் போல அப்புதங்களுடும் அவர்களும் லயமடைகின்றார்கள்”.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்

ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ஸ்ருதே ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே |

ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ||

ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே ஸ்வரோ விஷ்ணுஸ்ருதே |

ஸ்ர்வமிதம் ப்ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்ரேந்த்ராஸ்தே

ஸம்ப்ரஸ்யந்தே ஸர்வாணி சேந்த்ரியாணி

ஸஹபூதந் நகாரணம் |

(இ-ள்.) “பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரன் ஆகிய இவரெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனர். இந்திரியங்க

னெல்லாம் பூதங்களை அபிபிராயிக்கப் படுகின்றன. ஆகவே அவர்களும், அவைகளும் காரணங்களாகா.”

கிருஷ்ணஜோவேத பஞ்ச ப்ரம்மோபரிஷத்

கருஷா தி துடா தீதா து ரீபா ஸத்யு வித்யா ||

ஸுபுஷ்டா ஹி ஹிஸ்யுத் ஸயெஷ்டா ஹி காவ்யா ||

அவஸ்தாத்ரித்யாதீதம் துரீயம் ஸத்யசித்ஸுகம் |

ப்ரஹ்ம விஷ்வநாதிரிஸ் ஸேவ்யக் ஸர்வேஷாம் ஜகம்பரம் ||

(இ-ள்.) “ஜாக்கிரதி மூன்றாவதகளுக்கு அதீதரும், துரீயரும், சச்சிதநந்த மாயுள்ளவரும், பிரம விஷ்ணு முதலியோரால் ஸேவிக்கப்படுபவரும், யாவருக்கும் பிறப்பிடமானவரும்” இவ்விறுதிவாக்கியத்தால் துரீயசிவம் ஒன்றே ஸேவ்யப் பொருளெனவும், பிரமவிஷ்ணு முதலியோர் அப்பொருளைச் சேவிக்கும் சிவகர்களெனவும் வியக்தமாகிற்று. இவ்வாக்கியங்களாலும் இன்னும்வரும் அனைக பிரபல பிரமாணங்களாலும் அறியக் கிடக்கின்ற உண்மையாவது - பரசிவம் என்னும் அக்ஷரப் பிரமம் ஒன்றே பரவித்தையா லுணரக்கிடக்கும் பரம்பொருளாம். சுருதி ஏனையதேவதைகளைச் சட்டிச் சிற்சில விடங்களில் அக்ஷரம் என்று கூறினும் அவ்வாக்கியங்களனைத்தும் உபசாரமும் சிவதர்மரோபணமும் யன்றி வேறன்று. காரணத்தினின்றும் காரியத்தின் மேலேற்றப்பட்டதென்றே கொள்ள வேண்டும். சிவத்தைத் தவிர வேறு எக்கடவுளுக்கும் எக்காலமும் பிரமத்துவம்வேதோக்த மாய்நிலைக்காதென்பது ஒருதலை. பகவத்கேதயிலும் “பிரமம் யாது” என்னும் பொருள் படக் கூறுகிற கிம் தத்ப்ரஹ்ம” என்று அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தியை வினவியதற்கு “அழியாத பொருள் யாது அது பிரமம்” என்னும் பொருள் தோன்ற “சுஷ்டிராப்யக்ஷரோ-அக்ஷரம் ப்ரஹ்மபரமம்” என்று வினையிறுத்ததையும் ஈண்டு கருதற்பாற்று. ஆதலின்ன்றோ “பரஞானத்தாற்பரத்தைத் தரிசித்தார் பரமே பார்த்திருப்பார் பதார்த்தங்கள் பாரார்” என்று சிவஞானசித்தி செய்யுளும் பரவித்தையின் பெருமையினை யெடுத்து வலியுறுத்தியது. இத்தகைய பரஞானத்தையுடையாமல் தங்கால முழுதும் சாஸ்திரஞானமென்னுங் கலைஞானமாகிய அபரவித்தையிலேயே கழிப்பேபாரது கதி உண்ணுவதற்கு யோக்கியப்பட்டாத மனநிச்சேர்ந்நைச் சமைத்து வைத்திருப்பதையே

மானும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும் “ சின்னஞ் சிறியார்கள் செய்த மணற்சோற்றை யொக்கும், மன்னுங் கலைஞானமார்சு கம் பராபரமே ” எனவும் “ வாசக ஞானத்தால் வருமோ சுகம் பாழ்த்த, பூசலென்று போமோபுகலாய் பராபரமே ” எனவுஞ் சாஸ்திரபடன ஞானத்தைக்கண்டித்துள்ளார்கள்.

சுக்லயஜூர்வேத முக்திகோ பங்ஷத்தும்.

வெஹுஸாஸகயாக்யாயா ப்ரொஃமேயேயவகிஷு |

குவேநுஷுஷ்யா வுபபக்தேந ஜோம்தெ ஜெயாதிராநாஸு ||

பஹுசாஸ்தர கதாசந்தா ரோமந்தேநவ்ருதைவகிம் |

அந்வேஷ்டல்யம் ப்ரயத்நேந மாருதே ஜ்யோதிராந்தரம் ||

(இ-ள்.) “மாருதீ! மிகுந்த சாஸ்திரகதையாகிய கந்தையை அடிக்கடி மெல்லுவதினால் (மீட்டும் மீட்டும் படிப்பதினால்) யானு பபன். உள்ளேயுள்ளே சோதியை முயற்சியினால் தேடிக் கொள்ளவேண்டும்.” என்று விதித்துள்ளது. திருவள்ளுவ தேவரும் “ கற்றதனாலாய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற் றுடொழாஅரெனின் ” எனவும், அருணந்தி சிவாசாரியரும் “ வாச்சிய வாசக ஞானம் வயிந்தவத்தின் சுலக்கம் ” எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள்.

அதுபூதிஞானஞ் சிறிது மில்லாதவர்கள் சிவஞானிக ளுடைய ஞானச்சொற்களைக் கொள்ளுகொள்ளையாகக் களவா டிக்கொண்டு அதுபவமுடையார்போல் உண்மைஞானம் பேச வதும் மகிழ்வதுமாயுள்ளார்கள். அவர்களுடையநிலைமை எத் தன்மைத் தெனின்

ஸாமவேத மைத்திரேயோபரிஷத்

கூதுஹந்தி விநாஸ்தொ வுயா வுஹண்னொஷதெ |

வ்ருதிஷிர்ஷித ஸாவாஹு மவாஸாஷந ரொதவசு ||

அதுபூதிம் விராமுடோ வ்ருதா ப்ரஹ்மணி மோததே!

பாதிபிம்பிதசாகாக்ர பலாஸ்வாதந மோதவத் ||

(இ-ள்.) “ மரத்தின் கிளைகளிலிருக்கும் பழங்களின் பிரதி பிம்பங்களைத் தண்ணீரிற்கண்டு அவற்றைத்தின்று மகிழ்வாளைப் போல அனுபூதி ஞானமில்லாதமுடன் பிரமத்தின்கண் வாளா மகிழ்கின்றான் ” என்பதையே யொத்ததென்றுணர்க.

ஒளவையாரும் “கானமயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி, தானு மதுவாகப் பாவித்தாத் - தானுந்தன், பொல்லாச் சிறகை விரித்தாடினாற் போலுமே, கல்லாதான் கற்ற கவி” என்றனர்.

அபரவித்தையைப்போலவுஞான மெனவும் பரவித்தையை அபரோஷஞான மெனவும் வராஹோபரிஷத் முதலியன கூறுகின்றன. அவ்விருதிற ஞானத்துள் அபரவித்தையின் தெளிவு ஞானத்திற் சரியை அதாவது கேட்டல்; ஞானத்திற்கிரியை அதாவது சிந்தித்தல் எனவும், பரவித்தையாவது ஞானத்திற் யோகம் அதாவது தெளிதல்; ஞானத்தில் ஞானம் அதாவது நிஷ்டை எனவும் இயம்பப்படுகின்றன. அபரவித்தையானது பரவித்தைக்கு நேர்வாயிலாக இருந்தலானும், அபரவித்தையாகிய துவிதஞானம் நிச்சயமும், பரவித்தையாகிய அத்வைத ஞானம் அதுபவமுமாய் விளங்கலானும் “ஒதரிய துவிதமே அத்துவித ஞானத்தை யுண்டுபணு ஞானமாகும்” என்றார் ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள். இவ்விரண்டும் ஒரு சமயிக்கே பயன்படத்தக்கதென்றார்கள்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்த பிந்துபரிஷத்

ॐ வேப்ர ஹோன்நிஷ்டாஹி ॐ வரஹே ஹாயிஹி ॥

சப்தப்ரம்மணி நிஷ்டாநாத பரம்பாஹ்மாதிகச்சதி ।

(இ-ள்.) “சப்தப்பிரமமெனும் ஞானவிசாரத்தில் தேர்ச்சியடைந்தவன் பரப்பிரமத்தை யடைகின்றான்” எனிறிதுவியது. திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் “கற்றல் கேட்டலுடையார் பெரியார்.” எனவும், திருவெண்காட்டடிகள் “ஆயாய்ப் பலகலையாய்ந்திருந்தாய வருந்தவர்பாற், போயாயினு முண்மை தெரிந்தாயிலே” எனவும், திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகள் “கற்றிலேன் கலைகள்ஞானங் கற்றவர் தங்களோடும், உற்றிலேனாதலாலே உணர்விற்குஞ் சேயனானேன்” எனவும் விளக்கியுள்ளார்கள்.

இஃதிவ்வாறிருக்க நிஷ்காமிய கர்மத்தால் சித்தந்தாய்மை பெற்று மலபரிபாக மெய்திய ஒவ்வொருவருக்குந் தெய்வத்திருவருள் கைவந்து கிடைப்பினல்லது வேறெதனாலும் பாஞானங் கிட்டுவதரிது. அத்திருவருள் சிவோபாசனத்தினாலேயே அடையப்பெறும். அச்சிவோ பாசனமும் உருவவழிபாடு, அருவருவ

வழிபாடு, அருவவழிபாடு, அதிதவழிபாடு எனநான்குகிறகை விளங்கும். அத்தகைய வழிபாட்டைக் குருமுகமாகக் தெரிந்து கொண்டு நாடோறும் விதிப்படி விடாது அப்பிரயசித்து வந்து தினிலைதான் பரஞானம் மேலிட்டுப் பிரம்மசொருபம் வெளிப்படும். இதுவே சுருதி நிச்சயம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடோபநிஷத்

பிரபிராதுர வு வஉபெபு உஸ்யோபுபெயபாவஹு உபாபுரு
தெப | யபெபெபெபு வுணுதெ தெபஉயுபுபெபெபுபு
சுதூபுணுதெதபபு வுபு ||

நாயமாத்தமா ப்ரவசநே நலப்யோநமேதயா பஹுாரக்ருதேநயமேவை
உவ்ருணுதே தேநலப்யஸ்தஸ்யைஷஆத்மா வ்ருணுதே தநூம்ஸ்வாம் ||

(இ-ள்.) “இந்தப் ப்ரமாத்தமாவானவர் வேதாத்தியயனத்தி னிலேனும், புத்தாதினிலேனும், அநேக சிவனாத்தினிலேனும் அடையப் பெறுவரல்லர். எவனை இவர் விரும்புகின்றாரோ அவனாலேயே அவர் அடையப்படுகின்றனர். அவனுக்குப் ப்ரமாத்த மாவானவர் தனது சொருபத்தைக் காட்டி மகிழ்விக்கின்றார்” என்றிருதியது. இதேமந்திரம் அதர்வணவேத முண்டீகாப நிஷத்திலுமுள்ளது. இவ்வுண்மையை ஸ்ரீமாணிக்கவாசகசுவாமிகள் “அவனருளாலைபவன்றான் வணங்கி” எனவும், திருவெவர் காட்டிகள் “உளக்கனுக்கல்லா தான்கனுக்கொளிந்து. என வும், சிவாதத்துவவிவேகநூலார் “உன்றிருஷடிக் கீழுறுதியாமன்பு முன்றிருவருளிநாற் கிடைப்பதன்றி நூல் பலவுமாய்ந்ததாலுரை செயளப்பருந்திறமையான் மதியான், மன்றிவ கிடைப்பதன்று” எனவும், மற்றும்பல சிவஞானச் செலவர்களும் நிறுவி யுள்ளார்கள். எமது தாயுமான சுவாமிகளும் “கருகருமகண்டானந்தக் கடவுணின் காட்சி காண, வருக வென்றஹழத்தாலன்றி வாழ் வுண்டீடா வஞ்சனேற்கே” எனவும் இரங்கிக்கூறியருளினார். இதுவே மார்ச்சால நியாயமென்று சொல்லப்படும்.

மா—இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் நாதகாரிய மென்பதற்குப் பிரமாணம் என்ன?

ஆ—பரமேசுவரருடைய ஆஞ்ஞா சொருபங்களான விவதா திகிலே பிரமாணங்களாம்.

அதர்வணவேத மாண்கேயோபநிஷத்

ஷ்ரிதெயு-தடிக்கூர லிஷ்டு ஸவ டா தஸ்யோபபநிஷத் ॥
ஹி தாஹ வ்விஷ்டிதி ஸவ டா தாஹ வ்விஷ்டிதி ॥

ஷ்மித்யே ததக்ஷரமிதம் ஸர்வம் தஸ்யோப வ்யாக்யானம் |
பூகம் பவத் பவிஷ்யமிதி ஸர்வமோங்காரவா ||

(இ-ள்.) “இந்தப்பிரபஞ்சம்யாவும் ஒமென்னும் அக்ஷரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அக்ஷரத்துக்கு விரிவான பொருளாயுமிருக்கின்றது. சென்றது, நிகழ்வது, வருவதுயாவும் ஒங்காரமே”

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்

ஸவ டா ஜமஹி தா வா வ்விஷ்டிதி ॥

ஹிஷ்டிதி ஸவ டா வ்விஷ்டிதி ॥

ஸர்வம் ஜகதிதம் வா ஏததக்ஷரம்

ப்ரஜாபத்யம் ஸகிஷ்டம் ஸௌம்யம்

(இ-ள்.) “இந்த அக்ஷரமே காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம். ஜகத்துக்கு ஹிதமாயுள்ளது. ப்ரஜாபதியைச்சார்ந்தது. ஸர்வவேத ஸாரபூதமானது. சோமனென்ற உமாநாதனைத் தேவதையாகவுடையது.”

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்

ஸவ டுஷ்டிவ வெஷ்டிபொநிஷ

ஸவ டுவாஹு வஸு ஹிஷ்டிதி ॥

ஸர்வதேவ வேத யோநி

ஸர்வ வாச்யவஸ்து ப்ரணவாத்மகம்

(இ-ள்.) “சர்வதேவர்களுக்கும் சர்வவேதங்களுக்கும் மூலம் சர்வவாச்யவஸ்துக்களும் பிரணவாத்மகம்.” என்பனவாம்.

அன்றியும் “ஒமென்னும் பதமதனில் வேதமாதிரி யுற்பவிக்கு மாலம்வித்தி னுதிக்குமாபோல்” என்னுஞ் சிவதருமோத்தரச்செய்யுளானுமறிக. ஒரு சிறிய ஆலம்வித்தினின்றிஞ் சாகோபசாகைகளோடு பெரிய விருகஷந் தோன்றுவதுபோல “ஒம்” என்னும் பதத்தினின்றே வேதமுதலிய சொல்லும் பொருளுமாய வெல்லாப் பிரபஞ்சங்களுந் தோன்றின. “ஓங்காரம்”

மைந்தெழுத்தாற் புவனத்தை யுண்டுபண்ணிப், பாங்காநடத்தும் பொருளேயகண்டபரசிவமே” என்னும் ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகள் திருவாக்கையுங்கண்டுதெளிக.

மா—இவ்வளவு பெருமை இவ்வகூரத்துக்கு வந்ததற்குக் காரணம் யாது?

ஆ—இந்த அகூரம் பரப்பிரம சொரூபமாயும், எல்லா வற்றிற்கும் அதிஷ்டானமாயும், இரீதில்லாவிடத்துக்காரியம் நிறைவேற்பெறாதாயு மிருத்தலின் இதுன் பெருமை அளவுக் கடங்காமலிருக்கின்றது. இவ்வகூரம் பரப்பிரம சொரூபமென்பதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கடோப நீஷத்

வனதஜெயாகூரம் ஸ்ரஹ வனதஜெவாகூரம் பரா |

ஏதத்யேவாகூரம் ப்ரஹ்ம ஏததேவாகூரம்பரம் |

(இ-ள்) “(ஓம் என்னும்) இந்த அகூரமே பிரமம். இந்த அகூரமே சிரேஷ்டம்.”

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநீஷத்

வனதஜகூரம் பரா ஸ்ரஹ |

ஏததகூரம் பரம் ப்ரஹ்ம |

(இ-ள்) “இந்த அகூரம் பரப்பிரம சொரூபம்.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்தநாதோபநீஷத்

ஏஜிதெயாகூரம் ஸ்ரஹ ஏஜிதெயதநுரெவபெசு |

ஓமித்யேகாகூரம் ப்ரஹ்ம ஓமித்யேதந் நரசேயேத் |

(இ-ள்) “பிரணவமென்பது ஏகாட்சரப்பிரமம். பிரணவத்தை என்றுந் தள்ளக்கூடாது.”

ஸாமவேத மைத்ராயண் யுபநீஷத்

ஏஜிதெயதஜாகூரம் ஏஜிதெயதஜகூரம் |

ஓமித்யேததாத்ம் ஓமித்யே ததகூரம் |

(இ-ள்) “ஓமென்பது அந்தப்பரமாத்மா. இந்தப்பிரணவம் அகூரப்பிரமம்.”

சுக்லயஜுர்வேத தாரஸாரோபநீஷத்

ஏஜிதெயதஜகூரம் பராஸ்ரஹ தஜெவொவாவலிதவு |

ஓமித்யேததகூரம் பரம்ப்ரஹ்ம ததேவோ பாவிதவ்யம் |

(இ-ள்) “ஒமென்ற அந்த அக்ஷரமே பரப்பிரமம். அதுவே உபாசிக்கற்பாலது.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபநிஷத்
‘ஐதிஹ்யஸூ | ஸஹஸிரவாஸ்ய |
ஓமிதிப்ரஹ்ம ஸதாசிவோம் |

(இ-ள்) “ஓம் என்பது பிரமம். சதாசிவன்பிரணவம்”

கூர்மபுராணம்.

ஹவாநவபுவிஹீரநா ஐவநாஹொரிதிஸ்யுதஃ |
பகவாந் ஸர்வ விஜ்ஞாநா தவநாதோமிதி ஸம்ருதஃ |

(இ-ள்) “சர்வஞ்ஞராதலின் பகவான் எனவும்” காப்பவராதலின் ஓம் எனவும் சிவபிரான் எண்ணப்படுகின்றனர். இவ்வாக்கியங்களாலும் இன்னும் அனேகபிரமாண பாஹுஸ்யங்களாலும் பிரணவமே பிரமசொருபமென ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அன்றியும் இந்தூரின் முதற்கண் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீநடராஜமூர்த்தியின்வணக்கச்செய்யுளில் முதலடி உகாரத்தையும், மூன்றாவது அகாரத்தையும், நான்காவது மகாரத்தையும், முதலிற்கொண்டி விளங்கலானும், செய்யுளின் ஈற்றில் ஆம் அல்லது ஓம் என்னும் சமஷ்டிப்பிரணவம் வைக்கப்பட்டிருத்தலானும், அச்செய்யுளிற் போந்த ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி பிரணவாபின்ன தெய்வமாயுள்ளா ரென்பதே தேற்றம். அந்நடராஜமூர்த்தி பொருளுரை பிரணவத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்டவரும் ஏனையோர் பிரணவத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவருமாதலின் “ஈசன் மேவரும் பிடமா யேனையோர் தோற்றும் வாசமாய்” என்றது கந்தபுராணம். ஸ்ரீநடராஜ மூர்த்தம் பிரபையோடு சேர்த்து அமைக்கப்பட்டிருத்தலே இதற்குப் போதுமான சான்றும். ஸ்ரீ நாயுமானசுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருப்பாடற்றிரட்டின் “அங்கிங்கெனதபடி” என்னும் முதற்செய்யுளினும் முதலெழுத்து அகாரமாயும், நடுவெழுத்து உகாரமாயும், இறுதியெழுத்து மகாரமாயுந் திகழ்தலால் அவ்வணக்கச் செய்யுளினுற் றுதிக்கப்பெற்ற ஒங்காரத்தெய்வம் பிரணவாபின்ன பரசிவமென்றே சித்தார்த்தமாயிற்று. மேலும் பிரணவத்தின் அகார உகார மகாரம் என்னும் மூம்மாத் திரைகளும், ருக் யஜுர், சாமம் என்னும் முத்திற ரூபமாயுள்

எனவென அதர்வணவேதத்தில் பிரசித்தமாயிருக்கின்றது. ஆதிருக்வேதத்தில் “ஐயுரீஷெ-அக்ரிமீளே” என்னும் ஆதிமந்திரத்திலுள்ள ஆதியக்ஷரமாகிய அகாரமும், மத்திய யஜுர் வேதத்தில் “பொதிஸுஃ-ஹோஸ்யஸு-யோநிஸ்ஸமுத்ரோபந்து:” என்னும்

மத்தியமந்திரத்திலுள்ள மத்தியக்ஷரமாகிய உகாரமும், இறுதிசாமவேதத்தில் “ஸுஹோநாவரா-ஸமாநம்வரம்” என்னும் இறுதிமந்திரத்திலுள்ள இறுதியக்ஷரமாகிய மகாரமும் ஒருங்கியைந்து எழுந்தபடியால் வேதங்களையாவும் “ஓம்” என்னும்பதத்தின் பொருளையே விரிக்க எழுந்தனவாம். ஆதலால் சமஸ்தவேதங்களும் ஒமென்னும்பதத்திலே அமைவுற அவ்வோமென்னும் மந்திரம் பிரணவாபின்ன பரப்பிரம்ம சிவபெருமானிடத்திலே நிலையுறுதல் அங்கை நெல்லிக்கணியாம். அதனால் அப்பரம்பொருளைச் சர்வசுப்த வாச்சியரென்று வேதவிற்பன்னர்கள் கூறுகின்றனர். சகல வேதசார ரகசியங்களஞ்சியமாயுள்ள இவ்வோமென்னும் ஒருமொழியே பாவமனைத்தையுந் தகிக்கும் பரசிவ நாமமாயிருத்தலின் பிரணவம் சிவவாசகமென அர்த்தநிர்ணயஞ்செய்தனர் பெரியோர்.

சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் முதற்றிருமுறையின் முதற்பதிகத்து முதற்பாசுரத்தின் முதன்மொழியாகிய “தோடு” என்னுஞ்சொல் “ஓம்” என்னும் பிரணவத்தின் முதலெழுத்தாகிய ஓகாரத்தை முதலிற்கொண்டு விளங்கலானும், ஈற்றுத்திருமுறையின் ஈற்றுச்செய்யுளின் ஈற்றடியின் ஈற்றுச்சொல்லாகிய “உலகெலாம்” என்னும் மாற்றம் பிரணவத்தின் ஈற்றெழுத்தாகிய மகாரத்தை ஈற்றிற்கொண்டு விலவுதலானும் பன்னிருதிருமுறைகளும் வேதம்போல “ஓம்” என்னும்பதத்திலேயே நிலையுறுவனவாயின. ஆதலின் அவற்றின்பொருள் ஒங்கார வாச்சியராகிய சிவபெருமான் என்றே துணியப்பட்டது. தோடு என்னும்பதத்தின் முதலிலுள்ள ஓகாரம் தகர மெய்யோடு புணர்த்திக் கூறப்பட்டமையானும், காயத்திரி மகாமந்திரத்தின் முதலெழுத்து தகரமாயிருக்கின்றமையானும், அம்மந்திரப்பொருளாவர் பாக்கராகிய சிவபெருமானே எனவும், தகரவித்தையின் கண் வழிபடுந்தெய்வம் அவரே எனவும் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. இங்காயத்திரி மந்திரத்தின் விளக்கம் பின்னர் கூறுவாம்.

ஆயின் ஆரிய வேதத்துக்கும், தமிழ்வேதத்துக்கும் ஒற்றுமையுண்டோ வெனின் உண்டு. அவற்றையுஞ் சிறிதுவிரிப்பாம். பூர்வத்திலே திருமறைக்காடு என்னும் வேதாரணியத்திலே நாதவடிவாகிய ஆரியவேதங்கள் நான்கும் சர்வபலதாதாவாகிய மறைக்காட்டரசுவரரை விதிப்படிப்பூசித்து வேண்டும் வரங்களைப் பெற்றுச் செல்லும்போது, திருவாயிலின் கண்ணே திருக்காப்புச்செய்துவைத்த வலியகதவை, நெடுங்காலத்திற்குப் பின்னர் அக்கதவர் திறக்கவும் மூடவுமாகிய வழக்கம் எந்நாளும் நிகழும்படி அந்நாதருபமாகும் தமிழ் வேதமே செய்தபடியால் அவ்வாரிய வேதத்துக்குந் தமிழ் வேதத்துக்கும் பேதஞ் சிறிதுமில்லை யென்பது ஒருதலை. அவ்விரு வேதங்களும், நாதத்தின் அந்தமாகும் பரமாத்மாவாகிய சிவபரம்பொருளையே பெரிதும் பேசுகின்றன வென்பது அவற்றின் திருவுள்ளக் கிடையாம். ஒவைபாரும் இவ்வுண்மையைத் “தேவர் குறஞர் திருநான்மறைமுடிவும், மூவர் தமிழும் முனிமொழியுங்—கோவை, திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும், ஒருவாசகமென்றுணர்” என்னுந் திருவாக்கில் ஸ்திரப்படுத்தியுள்ளார். பரமாத்மாவாகியவர்களும் தமிழ்வேதத்தில் “தமிழ்ச்சொலும் வடசொலுந் தாணிழற்சேர, வம்மலர்க் கொன்றையணிந்த வெம்மடிகள்” எனவும் “ஆரியந்தமிழ்சையோடானவன் கூரிய குன்றத்தார் குறி நின்றவன்” எனவும், “செந்தமிழோடாரியனைச் சீரியனை” எனவும், “முத்தமிழும் நான்மறையுமானான்சண்டாய்” எனவும் அருளிச் செய்தமை காண்க. இன்னும் அனேக கூற்றுக்கள் இவ்வாறே யுள்ளன. அவற்றைக்கூறின் விரியுமாதலின் விடுத்தாம்.

இனி ஆரிய வேதத்துக்கும் தமிழ் வேதத்துக்குமுள்ள ஒற்றுமை பலவற்றுள் சில ஈண்டு மொழிவாம்.

ஆரியவேதம்—ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என நான்கு.

தமிழ்வேதம்—திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமுறை, திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருமுறை, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமுறை, மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருமுறை என நான்கு.

ஆ. வே—சதாசிவமூர்த்தியின் நான்கு திருமுகங்களினின் றந் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

த. வே—பரமாசாரிய சுவாமிகள் நால்வர் திருமுகங்களினி ன் றந் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

ஆ. வே—பலசாகைகளையுடையது.

த. வே—பலதிருப்பதிகங்களையுடையது.

ஆ. வே—விபாசமுனிவரால் வகுக்கப்பட்டது.

த. வே—நம்பியாண்டார்நம்பி என்னுஞ் சைவமுனிவரால் வகுக்கப்பட்டது.

ஆ. வே—அனேக சாகைகள் இறந்துபோயின.

த. வே—அனேக திருப்பதிகங்கள் இறந்துபோயின.

ஆ. வே—காயத்திரி, அநுஷ்டிப் முதலிய சந்தசுக்களுடன் ஒதப்படும்.

த. வே—நட்டபாடை, பழம்பஞ்சரம் முதலிய பண்களு டன் ஒதப்படும்.

ஆ. வே—பஸ்மமகிமையை விரிவாக வெடுத்துப்பேசும். சிறப்பாகப் பஸ்மஜாபாலம் என்னும் உபரிஷத்தைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டு விளங்கும்.

த. வே—அவ்வாறே பஸ்மமகிமையை விரிவாக வெடுத்துப் புகழும். திருநீற்றுப்பதிகத்தைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டு பிரகாசிக்கும்.

ஆ. வே—இறுதியில் அத்தியயனப் பலனைக் கூறும்.

த. வே—திருப்பதிகமுடிவில் அப்பலனைக் கூறும்.

ஆ. வே—உபரிடதச் சாகைத்தொகை எடுத்துக் கூறும்,

த. வே—திருப்பதிகத் தொகை எடுத்துரைக்கும்.

ஆ. வே—உருத்திர நமகத்தைக் கொண்டு விளங்கும்.

த. வே—போற்றித் திருந்தாண்டகம், போற்றித் திருவிருத் தம், போற்றித் திருவகவல் இவற்றைக் கொண்டு விளங்கும்.

ஆ. வே—ஓம் என்று ஆரம்பித்து ஓம் என்று முடிக்கும்.

த. வே—திருச்சிற்றம்பலம் என்று ஆரம்பித்துத் திருச்சிற்றம்பலம் என்று முடிக்கும்.

ஆ. வே—மைத்திரேயி, கார்கி முதலிய பெண்மணிகளை யெடுத்துப் பேசும்.

த. வே — காரைக்காலம்மையார் மங்கையர்க்கரிசியார் முதலிய மங்கையர் இரத்தினங்களை யெடுத்துப் புகழும்.

ஆ. வே—காமதகனம், தஷ்யாகபங்கம் திரிபுரதகனம் விஷபானம், நரசிம்மவதம், அடிமுடிதேடல் முதலிய அற்புத வீரச்செயல்களை யெடுத்துப் புகழும்.

த. வே—அவைகளை அவ்வாறே ஆங்காங்கு எடுத்துப் பரவும்.

ஆ. வே—“தீரயீ” என்று அமரகோச முதலியவற்றால் புகழப்படும்.

த. வே—“முவர்தமிழ்” என்று சிவஞானமணிகளால் துதிக்கப்படும்.

ஆ. வே—“தீரயீ” என்னும் ருக், யஜுர், ஸாமம் ஆகிய மூன்று வேதங்களின் நடுவிலுள்ளது யஜுர்வேதம். அவ்வேதம் 101 சாகைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது 51-ம் சாகை. அதுவே ஸ்ரீபோதாயன சாகையென்று சொல்லப்படும். அது ஏழுகாண்டங்கையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது நாலாவது காண்டம். அக்காண்டம் ஏழு ஸம்ஹிதைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது நாலாவது ஸம்ஹிதை. அந்த ஸம்ஹிதையின் நடுவிலுள்ளது ஐந்தாவது பிரஸ்நம். அதன் நடுவிலுள்ளது “நஃஸோரோபய-நமஃஸோமாயச” என்றற்றொடக்கத்தனவான அதுவாகம். அவ்வதுவாகத்தின் மத்தியிலுள்ளது சகல வேத சாரமான ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம். அப்பஞ்சாக்ஷரத்திலுள்ள “ஸிவ” என்னும் இரண்டெழுத்தே வேதஹிருதயம். அது ஆதி பராசத்தியோடியைந்த பகவானுக்கு முக்கியநாமம். அந்நாமத்தின் மணமே தன்னுடல் முழுதும் வீசும்படி தன்னை யலங்கரித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

த. வே—“மூவர்தமிழ்” என்னும் திராவிடவேதங்கள் மூன்றின் நடுவிலுள்ளது திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகளுடைய தமிழ் வேதம் அவ்வேதம் மூன்று திருமுறைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது ஐந்தாந்திருமுறை. அத்திருமுறை 100 திருப்பதிகங்கையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது திருப்பாலைத்துறைத் திருப்பதிகம். அப்பதிகம் பதினொரு பாசுரங்களையுடையது. அப்பாசுரங்களின் நடுவிலுள்ளது “விண்ணினர் பணிந்தேத்த” என்றற்றொடக்கத்தனவான திருத்தூக்கு. அத்தூக்கின் மத்தியிலுள்ளது மந்திரராஜமாகிய பஞ்சாசுரம். அப்பஞ்சாசுரத்திலுள்ள “சிவ” என்னும் இரண்டெழுத்தே வேதவிறுதயம். அது ஓங்கார ஸ்வரூபினியாகிய உமையோடியைந்த பகவானுக்கு முக்கிய நாமம். அந்நாமத்தின் கந்தமே நாற்றிசையும் மணக்கும்படி அப்பரம்பொருளைச் சதா பாடிக்கொண்டிருக்கின்றது. “பரவுவாரிமையோர்கள் பாடுவன நால்வேதம்” என்றார் மணிவாசகப்பிரபு.

ஆ. வே—அதர்வமுனி முதலியோராற் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகிய வேதபாகம் “அதர்வணவேதம்” என நான்காவது வேதமாக வைத்து எண்ணப்படுகின்றது.

த. வே—தில்லைவாழ்ந்தன முனிவர்களாற் கண்டெடுக்கப்பட்ட திருவாசகம், திருக்கோவையார் என்பன நான்காம் வேதமாகவைத்து எண்ணப்படுகின்றது.

இவ்வாறு இன்னும் அநேக பொருள்கள் ஒத்திருக்கின்றன. ஆதலின் ஆரியவேதமே தமிழ் வேதம்: தமிழ் வேதமே ஆரியவேதம். இரண்டையும் அபேதமாகவே கொள்கின்றனர் பெரியோர். இத்தகைய ஆரிய பெரிய இரகசிய உண்மைகளை ஆய்ந்தறியும் புண்ணியப்பேறில்லாத மந்தமதிகள் தேவாரம் திருவாசகந்தானே என்று அலட்சியமாகக்கூறிப்பலவாறு தூஷிக்கின்றனர். அந்தோ இம்மதவைரிகளது தீவினை கொடிது! அறக்கொடிது!!

மா—இந்த ஓங்காரத்தின் சொரூபம் அதாவது வரி வடிவு எத்தன்மையது?

ஆ—கிரந்தாசுரத்தில் காணப்படும் ஓகாரமென்னும் அசுரத்தின் வடிவே இதன் சொரூபமாம். இதுவில்லைப்போலவும்,

வளைந்த சர்ப்பத்தைப்போலவும், வலம்புரிச் சங்கைப்போலவும் இருக்கின்றது. இது ஐந்து லக்ஷணங்களைப்பொருந்தியிருத்த லால் நக்ஷத்திரவடிவம், தண்டவடிவம், குண்டலவடிவம், அர்த்தசந்திரவடிவம், பிந்துவடிவம் ஆகிய இவ்வைந்தும் இதிலமைந்துள்ளன.

அதர்வணவேதமுண்டகோபநிஷத்.

புணவொ யநுஃ |

ப்ரணவோ தநுஃ |

(இ-ள்.) “ப்ரணவம் வில்லு.” எனவும்.

ஞானசித்தியாகமம்.

நாபிபிஹா வுதாஹாஹி சுணுவீ ஹாஸநிஃ ஸநாஃ |

நாடிமூலா வ்ருதாங்காஹி குண்டலீ ஹம்ஸநிஃ ஸ்வநாஃ |

(இ-ள்.) “மூலநாடியாயும், வளைந்த சர்ப்பவடிவமாகிய குண்டலியாயும், ஹம்சத் தொனியுடையதாயுமுள்ளது (ப்ரணவம்).” எனவும்,

காமிகாகமம்.

புயபிஹா தாரகாகாரம் திதீயா டிணு ஸுயுதே |

தூதீயா சுணுனாகாரம் வதுஸ்யுஃ ஹுயுஷுக்ஷு |

வதுஸிஹிஹிஸுஸ்யுக்ஷு புணவா வதுஷுக்ஷு ||

ப்ரதமம் தாரகாகாரம் த்விதீயம் தண்டமுச்சயதே |

த்ருதீயம் குண்டலாகாரம் சதூர்த்தம் ஹ்யர்த்த சந்த்ரகம் |

பஞ்சமம் பிந்து ஸம்புத்தம் ப்ரணவம் பஞ்சலக்ஷணம் ||

(இ-ள்.) “முதலாம் உறுப்பு நட்சத்திராகாரமாயும், இரண்டாம் உறுப்பு தண்டாகாரமாயும், மூன்றாம் உறுப்பு குண்டலாகாரமாயும், நான்காம் உறுப்பு அர்த்தசந்திராகாரமாயும், ஐந்தாம் உறுப்பு விந்துவோடியைந்த ஆகாரமாயும் இருப்பதால் ப்ரணவம் ஐந்து லக்ஷணங்களுடையது.” எனவும்,

கந்தபுராணம், உமை கைலை நீங்குபடலம்.

மூலமெய்யெழுத்தன்னதோர் முதலவலம்புரியின்

தோலமாகி கோற்றிருத்தியா லவகருள் குறிப்பால்

வேதமூலநீர் வால்வளைப்புருக் கொடுவிளங்கி

யேதமில்லதோர் பதுமபீடத்தின் மேலிருந்தான்.....எனவும்,

உண்மைவிளக்கம், (சித்தார்த சாஸ்திரம்.)

ஓங்காரமே நற்றிருவாசி.....எனவும் பகர்ந்தன.

இவ்வாறு இவ்வோங்காரம் சோதிமய குடிலாகாரமாய் வளைந்து நின்றலாலன்றோ குடிலையெனவும், குண்டலியெனவும் பெயர்பெற்று விளங்காநின்றது. பிரணவப்பொருளாய் விளங்கும் விநாயகமூர்த்தியினது பிரசன்னவதனமாகிய சுமுகமும் இவ்வுண்மையை வலியுறுத்தா நிற்கும். “புஷ்பநவநா யுய்ய யெஃ ஸவ்ய விஹோவ ஸாந்தபெ - ப்ரசந்வதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிஃஸுபே சாந்தயே” என்னுஞ் “சக்லாம்பரதர” சுலோகத்தையும் ஈண்டு கவனித்திடுக. பிரசந்வதனம்-பிரத்தியக்ஷமுகம் அதாவது யாணமுகம். “புஷ்பநவநா யுய்ய யெஃ ஸவ்ய விஹோவ ஸாந்தபெ - ப்ரசந்வதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிஃஸுபே சாந்தயே” என்றது நிகண்டு. புஷ்பநவநா-ப்ரசந்வதனம்” எனக் கிருஷ்ணயஜுர்வேத தக்ஷிண மூர்த்யுபநிஷத்தம் மொழிந்தது.

மா. ஓங்காரத்துக்கு வரிவடிவங்கூறப்பட்டபடியால் அதற்குப் பாதமுஞ் சிரசும் எவை?

ஆ. ஓங்காரத்துக்குச் சிரசாவது வடபுறம். பாதமாவது தென்புறம். வடபுறம் நிவிருத்தி மார்க்கமெனவும், தென்புறம் பிரவிருத்தி மார்க்கமெனவுங் கூறப்படும். ஓங்காரத்தின் சரம மாத்திரையாகிய மகாரம் உருத்திரமூர்த்தியின் சொருபமாகும். அவர் பரம ஞானாகிரியராதலால் அவரைப் பிரதிபாதிக்கும் அந்தப்பாகம் சிரசு எனப்பட்டது. ஓங்காரத்தின் முதல் மாத்திரைகளாகிய அகார வுகாரங்கள் பிரம விஷ்ணுக்களது சொருபங்களாகும். அவர்களைப் பிரதிபாதிக்கும் அந்தப்பாகம் பாதமெனப்பட்டது. ஆகையினாலே நிவிருத்தி பிரவிருத்தி மார்க்கங்களில் நிற்க விருப்பமுடையார் அம்மார்க்கங்களைப் பிரதிபாதிக்கும் நாமங்களாகிய சிவ ஹரி என்னும் பதங்களினது அட்சரங்கள் நிற்கும் நிலையினைக்கூர்ந்துயோசித்துப் பார்த்து சிவ விஷ்ணுக்களை முறையே வழிபடவேண்டியது அத்தியாவசியகம். மேனாட்டாருடைய அபிப்பிராயமும் இதுவே.

அதர்வண வேத அதர்வசிகோபநிஷத்.

சுலோகரூபகுறியொடிக் கிணதஃ ஷாந்தஃ

தஸ்யோத்தர தச்சிரோ தக்ஷிணதஃ பாதஃ!

(இ-ள்.) “அந்த ஓங்காரத்துக்கு வடபுறம் சிரசு. தென்புறம் பாதம்.” எனவும்,

பத்மபுராண சிவகீதை.

ஸ்ரீரெஸா துரதொயஸு வாஷௌக்ஷிணத் ஸுஸா |
ஸ்ஸஸவெபூ துஸஸாக்ஷா ஷோங்காரொஸ் ஹத்ரிஸா துக்ஷ ||

சிரஸ்சோத்தரதோ யஸ்யபாதௌ தக்ஷிணத் ஸ்ததா |

யச்ச ஸர்வோத்தர ஸஸாக்ஷா தோங்காரோஹந்த்ரிமா த்ரஃ ||

(இ-ள்.) “(எழுத ஆரம்பிக்குங்கால்) எதற்குச் சிரசு வட புறத்திலும், (முடிக்குங்கால்) பாதம் தென்புறத்திலும் இருக்கின்றனவோ, எது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாயுள்ளதோ அந்தமும் மாத்திரைகளையுடைய சாஷாநத் பிரணவம் நான்.” எனவுங் கூறியுள்ளன.

மா. “ஓம்” என்னும் பிரணவத்தின் மாத்திரைகளெத்தனை? அவற்றை விளக்கியருளவேண்டும்.

ஆ. விளக்குவோம். கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

க்ஷுஷாஷா ஸக்ஷாரொ வெஷாஃ |

வத்ஸுஷாஷிஷிஷாரம் வரம்ஸுஷா |

தஸ்யபாதாச்சத்வாரோவேதாஃ |

சதுஷ்பாதிதமக்ஷரம் பரம்பரஹ்ம |

(இ-ள்.) “இதன் நான்கு பாதங்களும் நான்கு வேதங்கள் நான்கு பாதங்களுடன்கூடிய இவ்வக்ஷரம் பரப்பிரமசொருபம்” என நிரூபித்தது.

பாதமென்றாலும் மாத்திரையென்றாலும் ஒன்றே. சொல்லாகிய ஒங்காரத்துக்கும் பொருளாகிய பிரமத்துக்கும் இயல்பாகவே ஒன்றுமை அமைந்திருத்தலால் ஒங்காரமே பிரமமெனக் கோடற்பாற்று. அதர்வசிகோபரிஷத்திலும் இவ்வாறே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூக், யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களும் இவ்வோங்காரத்துக்கு நான்கு பாதங்களென்றதனால் இவ்வட்சரத்தின் பொருளே நான்கு வேதங்களிலும் பெறப்பட்டதென்பது வெளிப்படை. படவே, சர்வ வேதங்களும் எப்பொருளே யுணர்த்துமோ அப்பொருளே இவ்வக்ஷரமொன்றே யுணர்த்துவதால் மோட்சத்தையுடைய இச்சிக்கும் ஒவ்வொருவரும் வேதமூலமாகிய இவ்வோங்காரத்தைப் பரம

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கைவல்லியோபநிஷத்.
 வெவெனெழுந்தெழுந்த ரஹுமெய்வெவெனெழுந்த
 வெவெனெழுந்தெழுந்த விவெனெழுந்தவெனெழுந்த |
 வேதாரணை ரஹுமெய் வேதாரணை
 வேதாரணை ரஹுமெய் வேதாரணை |

பொய் ஹாண்ட் விடியாதிவாவும்
பொய்வெவெடிாழ் பூமினொதிதவெஸ் |
தம்ஹெடிவோ துவாஜ் புகாஸா
கோகாநெவெபுரான ஸஹாபு வடி ||

யொப்ரஹ்மாணம் விததாதிபூர்வம்
யொனாவேதாம்ச்ச ப்ரஹ்மிணோதிதஸ்மை ।
தம்ஹேதவ மாத்மபுத்தி ப்ரகாசம்
(முமுகூர்வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே ॥

(இ-ள்.) “எவன் பிரமதேவனை முதலில் கிருஷ்டித்தான், எவன் அவனுக்கு வேதங்களை யுபதேசித்தான். அந்த ஆத்ம புத்திப் பிரகாசனான தேவனை மோட்சத்தைவிரும்பி யான் சரண மடைகின்றேன்.” எனவும்,

பொடுவாநா^{பு} பூ^{பு} உவ^{பு} பொ^{பு} வ^{பு} வ^{பு}
 வி^{பு} ராயி^{பு} கொ^{பு} ரு^{பு} டொ^{பு} ரா^{பு} உ^{பு} ஹ^{பு} வி^{பு} டு^{பு} |
 ஹிரண^{பு} ம^{பு} ஹ^{பு} டு^{பு} ஜ^{பு} யா^{பு} ரீ^{பு} வ^{பு} வ^{பு} ஹ^{பு} டு^{பு}
 ஸ^{பு} ரோ^{பு} வ^{பு} ஸ^{பு} ஜ^{பு} ரா^{பு} ஸா^{பு} யா^{பு} ந^{பு} க^{பு} ||
 யோதேவாநாம் ப்ரபவச்சோத்பவச்ச
 விச்வாதி கோருத்தோமஹர்ஷி^{பு} |
 ஹிரண்யகர்ப்பம் ஜயா மாஸபூர்வம்
 ஸநோபுத்யா சபயா ஸம்புநக்து ||

(இ-ள்.) “எந்த உருத்திரன் என்ற மஹரிஷி தேவர்களை வருக்கும் உற்பத்திலயஸ்தானமாயுள்ளான். உலகநாயகனாயிருக்கின்றான். ஆதியில் ஹிரண்யகர்ப்பனை கிருஷ்டித்தான். அந்தத் தேவன் எமக்கு நல்லறிவை பூட்டுவானாக” எனவும்,

ஹிரண^{பு} ம^{பு} ஹ^{பு} டு^{பு} வ^{பு} ரு^{பு} த^{பு} ஜ^{பு} யா^{பு} ரீ^{பு} வ^{பு} ந^{பு}
 ஹிரண்யகர்ப்பம் பச்யதஜாயமாநம்

(இ-ள்.) “ஹிரண்ய கர்ப்பனைப் பிறக்கக்கண்டான்.” ... எனவும்,

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

பொடுவாநா^{பு} பூ^{பு} உவ^{பு} பொ^{பு} வ^{பு} வ^{பு}
 வி^{பு} ராயி^{பு} கொ^{பு} ரு^{பு} டொ^{பு} ரா^{பு} உ^{பு} ஹ^{பு} வி^{பு} டு^{பு} |
 ஹிரண^{பு} ம^{பு} ஹ^{பு} டு^{பு} வ^{பு} ரு^{பு} த^{பு} ஜ^{பு} யா^{பு} ரீ^{பு} வ^{பு} ந^{பு}.
 யோதேவாநாம் ப்ரதமம் புரஸ்தாத்
 விச்வாதி கோருத்தோ மகர்ஷி^{பு} |
 ஹிரண்யகர்ப்பம் பச்யதஜாயமாநம்.

(இ-ள்.) “எவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியான ஹிரண்யகர்ப்பனைப் பிறக்கும்பொழுதே கண்டான். அந்த மகரிஷி யான உருத்திரன்” எனவும் கூறிப்போந்தன.

இவ்வாக்கியங்களினுலே சர்வதேவப் பிரதமனான பிரமதேவனை முதற்கண்ணே கிருஷ்டித்தவன் பரமசிவனென்றே ஏற்பட்டது. “நான் முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான் முகனாக்,

தான்முசுமாய்ச் சங்கரனைத் தான் படைத்தான்.” என்று ஆழ்
வார் அருளிச்செய்துள்ளாரே அவ்வருளிச்செயல் பதர்மொழி
யோவெனின், அற்றன்று ஒவ்வொரு தேவர்க்கும் ஒவ்வொருவர்
காரணராவது சகஜம். காமதேவனுக்கு நாராயணனும், இந்திர
னூதியோருக்குக் காசிபனும், சந்திரனுக்கு அத்திரியும் காரண
ரானதுபோல் சதுர்முகப்பிரமாவுக்கும் ஸூரியபதியாதிகளும் ஒவ்
வோர் கற்பங்களில் அவாந்தரகாரணராயினர். அதனாலே அவர்
களைப் பரமகாரணரென்று கூறுதல் குற்றமாம். எல்லாத் தேவர்
களுக்கும், ஹிரண்யகர்ப்பன் முதலிய திரிமூர்த்திகளுக்கும் ஆதி
கர்த்தா சிவபரஞ்சடரேயாம். அதனற்றான் ஏனையதேவர்களை
ஒவ்வோர் கர்மங்களில் ஒவ்வோர் பயனைக்கருதி உபாசிக்கவேண்டு
மென்று சிருத்திகுறிப் பின்னர் சம்சார சாகரத்தில் உழன்று
கிடக்கும் சர்வாத்மாக்களுக்கும் உபர்காயத்திரியின் உட்பொரு
ளாயும், ஸவீதா எனப்படுஞ் சூரியனுக்கந்தர்பாமியாய் அப்பெ
யர்பெற்றவனாயும், அனேக ஆரணங்கள் அறைந்தபடி ஆத்மாக்க
ளின் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவரவர் புந்தியை உந்தி நடாத்
தும் உயர்பொருளாயும், உயிர்க்குயிராயுமுள்ள பரமாத்ம ஜோ
தியாகிய பரசிவ சரணாகதியே பரமதாரகமாம் என்று சர்வவே
தாந்த ஸாரஸங்கிரஹமாய் ஆத்மாக்கள் உண்மையறிந்நாயும்
நல்வழியைத் தெளிவாகப் போதிக்கும் பஞ்சருத்ரங்களிலொன்
ருய்விளங்கும்இம்மந்திரோபரிஷத்தும், தைத்திரீயமும் வற்புறுத்
திக்கூறின. மஹர்ஷி என்றது சிவபெருமானுக்கு ஞானகிருத
மான ஒப்பற்றபெருமை. அதாவது ஒவ்வொரு மகாப்பிரளயத்
தும் தம்முள் அடங்கிய சமஸ்த வேதங்களையும் மறுசிருஷ்டியின்
ஆரம்பத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனைச் சிருஷ்டித்து அவனுக்கு உப
தேசிக்கவன் எம்மிறைவனேயாதலின் அவனை மஹர்ஷி என்
றும் நாமம் விகித்த ஸர்வ வித்தியாசாரியன். விசுவாதிகன். பிர
பஞ்சாதீதன். அது பலகிருதமான பெருமை. ஹிரண்யகர்ப்ப
சிருஷ்டி-அது கிரியாசத்தியின் பெருமை.

மா. ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ள நான்கு மாத்திரைகளே.
யும், பகவானே ! நன்றாக விளக்கியருளவேண்டும்.

ஆ. அகாரம், உகாரம், மகாரம், அர்த்தமாத்திரை என்
றும் நான்கு மாத்திரைகளே ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ளன.

அவைகளுக்கு முறையே பூமி, அந்தரிட்சம், சுவர்க்கம், சோம லோகம் என்னும் நான்கும், உலகங்களாம். ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கும், வேதங்களாம். பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், ஸம்வர்த்தகாக்கி (மகாகிராஸன் என்று சுருதி களால் விதந்திதாத்தப்பட்ட துரீயசிவன்) என்னும் நான்கும், மூர்த்திகளாம். வசுக்கள், உருத்திரர்கள், ஆதித்தியர்கள், மருத்துக்கள் (பிதுர்க்களுக்கும் பிதுர்ஸ்தானமாயுள்ள கண தேவதைகள்) என்னும் நான்கும், பிதுர்க்களாம். காயத்ரி, திருஷ்டிப், ஜகதி, விராட் என்னும் நான்கும், சந்தசுக்களாம். கார்ஹபத்தியம், தட்சிணாக்கினி, ஆஹவநீயம், ஏகர்ஷி என்னும் நான்கும், அக்கினிகளாம். இவ்வாறு ப்ரணவத்தின் நான்கு மாத்திரைகளிலுமுள்ள பொருள்களே மறைமுடியின் சிகையி லமர்ந்த அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நிஷத்தும், ந்ருசிம்மதாப நியோபநிஷத்தும் விரிவாக வெடுத்துக்காட்டி யிருக்கின்றன. அவற்றை ஆங்குகாண்க.

மா—நான்காவதான அர்த்தமாத்திரையின் சொரூபம் யாது ?

ஆ—ப்ரணவத்தின் இறுதியில் அதிசூக்தமமாய் அகார உகார மகாரங்களுக்கு அப்பாலாய் எந்த மாத்திரையுள்ளதோ அதுவே அர்த்தமாத்திரை என்று சொல்லப்படும். அது மிகவும் அதிசூக்தமமான நாதரூபம். அது எல்லா வர்ணங்களுக்கும் மூலபூதமான பச்யந்திராத சொரூபமாயிருத்தலின் சர்வ சப்த மய அர்த்தமயப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் ஆதிகாரணமாயுள்ளது. அதற்குப் பரமேசுவரராகிய சிவபெருமானே தெய்வம். திருநா லுக்கரசு மூர்த்திகளும் “அரைமாத்திரையிலடங்கும்அடி” என்று வலியுறுத்தினர். அத்தகையநாத சொரூபம் ஆசாரியனடிபணி ந்து முறைப்படி கேட்டுத் தெளிந்து வாலாயமாகப் பழகின ப்ர ணவ நிஷ்டாபரர்களுக்கே தோன்றும்.

மா—நான்காவது மாத்திரையிலுள்ள சோமலோகம் என் பது யாது ?

ஆ—சோமலோகமானது பூமி, அந்தரிட்சம், சுவர்க்கம் என் னும் மூன்று லோகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டுச் சுத்தமாயிருப் பது. அது மூர்த்தித்திரயாதித துரீயசிவன் எழுந்தருளியிருக்

கும் சிவபுரமாகும். பிரம் விஷ்ணு உருத்திரர்களுடைய பதவிக ளான சத்தியலோகம், வைகுண்டம், கைலாசம் என்னும் முப்ப நங்களுக்கும் அதிதமாயுள்ள மகாசிவலோகம் அதுவே. அச் சேரமலோகத்தைச் சந்திரலோகமென்று சிலர் விரோதபுத்தியால் வியாக்கியானஞ் செய்தார்கள். அது பொருத்தமின்று. சந்திர லோகம் மூன்றாம் மாத்திரையிலுள்ள சுவர்க்கலோகத்திலடங்கு மாதலால் அது கூறியதுகூறல் என்னுங் குற்றத்துக்கிடனாகும். அந்தப் பரமஸ்தானமாகிய பரமபதமென்னும் மேலைய சிவபுரம் மேருமலையின் கண்ணுள்ள கைலாசமன்று, இமாசலத்துக்கும் ஏமகூடகிரிக்கும் இடையிலுள்ள வெள்ளியங்கிரியென்னுங் கை லாசமுமன்று, மேருமலைக்கு வடக்கே அண்டகடாகச்சுவருக்குச் சமீபத்திலுள்ள மகாகைலாச பர்வதமுமன்று, இம்முறிதகை லாசங்களுக்குமப்பாலாய் அப்பிராகிருத பரமாகாச சிவலோகமா யுள்ளது. திராவிடவேதமென்னும் தேவாரப்பதிகங்களின் இறு திப்பாசுரங்களாகிய சிலவற்றுள் பாராயணஞ் செய்வோர் அடையு ம் புண்ணியப்பேராகக்கூறப்பட்ட சிவபுரம் அதுவேயாம். இத னால் திராவிட வேதமானது சிவபுரவெல்லையின்கண்ணேயே முற் றிநின்றது எனக்கருதப்படாது. போக்குவரவீன்றி இங்கிருந்த வானே அடையும் விதேக கைவல்லியம் என்னும் பரமுத்தியே சகல வேதாந்த சாரபூத சற்சித்தாந்தமாகிய வைதிகசைவர்கொ ள்ளஞ் சிவசாயுஜ்ஜியம். அதைத்தான் “முத்தி முடிவு” என்றும் “சுருதியின் முடிந்த தாற்பரியம்” என்றுஞ் சித்தாந்த நூல்கள் லுருங்கெழுந்து முழக்கும்.

சுக்லயஜூர்வேத பைங்கலோபநிஷத்.

ஶீவஸூக்தஹோக்ருகா ஸுஷெஹே காலஸாந்தபுரே |

விஸுத்யுஷெஹே ஶீவஸூக்த வவநொஸுநுதாரிவ ||

ஶீவன்முத்தபதம் த்யக்த்வா ஸ்வதேஹே காலஸாந்த்ருதே !

விசத்ய தேஹ்முத்தவம் பவநோஸ்பந்த தாமிவ ||

(இ-ள்.) “காற்று அசைவற்ற தன்மையையடைதல். ரா லத் தனதுதேகங் காலவாயப்பட்டவுடன் சீவன்முத்தித்தசையே நீங்கி விதேக கைவல்லியத்தை யடைகின்றனன்” என்று நிர்ண யித்தது. அக்காலே முக்தாத்மா சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வவியாப சத்துவம், ஸ்வயம் பிரகாசத்துவம் முதலிய குணங்களெல்லாந்

தன்மாட்டு நிரந்தரமாக விளங்கப்பெற்று அத்தைவத சிவாநந்தா துபவமொன்றிற்கே உரித்தானவனாய் விடுகின்றான். ஆனால் பரமசிவத்தின் சிருஷ்டியாதி பஞ்சசிருத்தியங்கவிலெனாவும் அவனுக்கு உரித்தாமாறு இல்லை சிவஞானசித்தியாரும் “உம்பர்பி ராணுற்பத்தியாதிகளுக்கூரியன் உயிர்தக னுந் சிவா துபவமொன் றிலுக்குமுரிந்தே” என்று அறிவுறுத்தியது. சிவஞானபோதமும் “அவனது சீபாதத்தையேனயும்” என்று முடிவு கட்டியது. சீபா தமாவது-அவனது திருவருளாகிய திருவடி. அதையடைந்தால் அகண்ட ஞான சொருபத்தையுடைய பரம்பொருளை யடைந்த தாகும். அருளைச் சிவபரம்பொருளின் பாதம் அல்லது அடியா கக்கூறுதல் சைவபரிபாஷை. “காலுந்தலையுமறியார் கலதிகள், காலந்தச்சத்தியருளென்பர்” என்னுந் திருமுலதேவர் திருமந்தி ரத்தாலுமுணர்க. இவ்வுண்மையை யுணராதார் வைதிகசைவர் சொள்வதுந் துவிதமுத்தியேயென்று பிதற்றித்திரிவர். பரமுத் தியிலும் ஆத்மா சிவத்துக்கடிமைபென்று சித்தாந்ததூல்கள் கூறியது-ஆத்மா மலமுமுதும் நீங்கித் தன்னறிவு வியாபகமாய் விளங்கிய வுழியுந் தன்னாற் சாரப்பட்ட சிவந்தைமாத்திரம் அறி தலின்றி மற்ருென்றினையுமறிதல் செல்லாமையின் அவ்வாறு கூற ப்பட்டது. அதனாலே பேதங் கற்பிப்பது கூடாமை. முன்னி லைச் சுட்டிநுந்தாலன்றோ பேதங்கூறுவது பொருந்தும். சிவானந் தப் பெருங்கடலிற் படிந்து மதுவுண்ட வண்டைப்போல அம்ம யக்கத்தில் ஆழ்ந்துகிடத்தலே எம்மவர் கொள்ளும் சுத்தாத் வைத பரிபூரண நிலையாம். வாமதேவர், சனகர், சுகர் முதலி யோரது அதுபவமும் அதுவே. ஆந்நிலையில் “மண்ணோடைந் தும் வழங்குபிரியாவுமே, அண்ணலே யுண்ணுள் வடிவாகுமே” என்று ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் விளக்கியருளியபடி, உலகுயிர் யாவும் அருள்வடிவாய் விளங்கும். அதைத்தான் தன்னிடத்தே யடையும் முத்தியென்று வேதசிரசுக்கள் முழக்கின. அந்தமுத் தியோடு ஏகாத்ம வாந முத்தியைக் குழப்புதல் கூடாது. ஏகா த்ம வாநமுத்தி ஆத்ம கைவல்யமாகும். சுத்தாதவைத முத்தி யோ பிரம கைவல்யம் எனறு சொல்லப்படும். சிலர் விசிஷ்ட டாந்தவைத மதப்படி வைஷ்ணவர் கொள்ளும் பதமுத்தியைப் போன்றதே சித்தாந்த சைவர்கள் கொள்ளும்பதமுத்தி என்று கூறுகின்றார்கள். அதுவும் பொருத்தமின்று. விசிஷ்டாந்தவைத

முத்தியானது விஷ்ணுதத்துவ விளக்கத்தில் சொல்லியபடி. “விரஜையையக்கட்டி அதில் தீர்த்தமாடி.....சதுர்ப்புஜ சங்கசக்ரங்களும்கூட, நித்யமான இருபத்தைந்து வயதும், ஆயிரத்தெட்டு மாற்றுத் தங்கம்போன்ற கோடி ஸூரியப்பிரகாசமுடைய அப்பராக்ருத விக்ரஹத்தையும் பெற்று ” வருமுத்தனை ஸ்ரீமந்நாராயணன் தூக்கி “லக்ஷ்மியின் திருக்கரங்களில் சாய்க்கையில் ஸ்ரீபெரியபிராட்டியார் அந்தப்புத்ரனுக்கு ஸ்தந்யபானந்தந்து முத்தமிட்ட” பின்னே “ஸ்ரீபரமபதத்தில் நித்யஸூரிகளுடன் கூடி நித்யநந்தத்தை அனுபவிப்பான்” என்று வரைந்திருப்பது ஈண்டு எடுத்தாக்காட்டப்பட்டது. அல்லாமலும், யதீந்த்ரப்ரணவப்ரபாவத்தில் “இரண்டு முலைக்காம்பிலும் மாறாதே பெருகுகிறபாலை ஆராவமுதமாகப்பருகுவார் நாமன்றோ” என்று வைணவர் பேசிக்கொண்டனர் என்பதாகவும் வரையப்பட்டுள்ளது. வடகலைக்குருபரம்பரை (மூவாயிரப்படி) யில் “ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் திருமாமணிமண்டபத்திலே நித்யஸூரிகளோடு கலந்து குணநுபவ கைங்கரியஞ்செய்வதே மோகூடம்” என்று புகன்றுள்ளது. இத்திறமுத்திகளெல்லாம் மேற்சொன்ன பரமுத்திக்கு நேர்விரோதமாயிருத்தலின் இவற்றைப்பற்றி விரிவாய் விளக்க அஞ்சுகின்றனம். ஏனெனின், அவ்வச்சமையத்தாருக்கு அவ்வம்முத்திகள் அரும்பெரும் பொருளாயுள்ளதென்பது லௌகிகவைதிக அநுபவம். ஆதலின் விவேகிகளே அவற்றைப் பகுத்தறிந்து கொள்ளக்கடவர். சந்தானாசாரியருள் ஒருவராகிய ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரியர் அவ்வச்சமயத்தார் கூறும் முத்தித்திறங்களை அடியில் காட்டும் பாசுரத்தில் ஸங்கிரஹமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார்.

அரிவையரின் புதுமுத்தி கந்தமைந்தும்
அறுமுத்தி திரிகுணமும் அடங்குமுத்தி
விரிவுவினை கெடுமுத்தி மலம்போமுத்தி
விக்கிரக நித்தமுத்தி விவேகமுத்தி
பரவுமயிர் கெடுமுத்தி சித்திமுத்தி
பாடாண முத்தியிவை பழிசேர்முத்தி
நிரிமலமும் அகலவுயிர் அருள்சேர்முத்தி
திகழ்முத்தி யினுமுத்தித் திறத்தாமே.

இஃதிவ்வாறிருக்க, மேற்கூறிய மூவக்கை கைலாசங்களுள் வெள்ளியங்கிரியென்னுங் கைலாசமானது விஷ்ணுமுதலிய சர்வ

பிராணிகளின் பிரளயகாலத்தில் அழிவுறாது சிவாஞ்ஞாயால் விரைவில் பிரமாண்டத்தைப் பேதித்து மேற்சென்றிருக்குந் தன்மையுடையது. மேருமலைக்கு வடக்கியுள்ள மகா கைலாச பர்வதமும் அவரந்தரப் பிரளயகாலத்தில் அண்டத்துக்கப்பால் அவ்வாறே வளருந்தன்மையுடையது. இவ்விருவித கைலாசங் களுஞ் சிவபெருமானுடைய ஆஞ்ஞாயால் தாங்கப்பட்டிருத்த லின் இவற்றிற்குப் பூமியின் ஆதாரஞ் சிறிதுமில்லை. இவ்வுண் மையை யுணராது பூமியின்கண்ணுள்ளதுதானே கைலையங்கிரி என்று வீண் பூசலிடுவர் மதாவேசம் பூண்ட வைரிகள். “கொடி றும் பேதையுங்கொண்டதுவிடா” என்றது ஒத்தது.

பூமியிலுள்ள எண்ணிறந்த ஸ்தலங்கள்தோறும் சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும், சின்னாளும், பலபிணியோடுங் கூடியிருக்கின்ற எண்ணிறந்த ஆத்மாக்களுக்கு அவ்வப்போது அதுக்கிரகஞ் செய்யும்பொருட்டு அருட்குறிதோன்ற சிலாவிக்கிரகங்களில் எழுந்தருளியபடியே இம்மூவித கைலாசங்களிலும் பக்குவாத் மாக்களுடைய அதுக்கிரகார்த்தம் ஸ்ரீகண்டராதிபேரர்களை அதிஷ்டித்து எழுந்தருளியிருப்பவர் சிவபெருமானே. ஆகையி னாலே அவரைக் “கிரிசந்த” என்று வேதங்களழைக்கின்றன. கிரி- மலை, சம்-சுகம், த-செய்பவர். கைலாசமுதலேய மலைகளிலிருந்து உலகத்துக்குச் சுகமளிப்பவர் என்பது கருத்து. இவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தமோத்தமமாயும், விசுத்தமாயும், சிவசம்பந்த மாயுமுள்ள சிவபுரம் எதுவோ அதுவே சோமலோகம் என்று சொல்லப்படும். அதனை வாயுசம்ஹிதை உத்தரபாகம் அடியில் வருமாறு வர்ணிக்கின்றது.

ததஃஸுபு ஸூந்நாஸுபாகா துஸுஸுபாகா உஸுஸுபாகா |
ஸுஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகா |
ததஃஸுபு ஸூந்நாஸுபாகா ஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகாஸுபாகா ||

ததூர்ச்சு மும்மநாலோகாத் ஸோமலோக மஸுஸுபாகம் |
ஸோமஸ் ஸுஸுபாகாயத்ர நித்யம்நிவ ஸுதீச்வரஃ |
ததூர்ச்சு மும்மநாலோகாத் யம்ப்ராப்தோ நநிவர்த்ததே ||

(இ-ள்) “உன்மனாலோகத்துக்கு மேலுள்ளது அப்பிராகிருத மாகிய சிவலோகம். உமையோடுகூடிய சோமன் எனப்படும். பரமேசுவரர் அந்தச் சோமலோகத்தில் எக்காலமும் வசிக்கின்றனர்.

உன்மனாலோகத்திற்கு மேலுள்ள அந்தச் சோமலோகத்தை யடைந்தவன் மீளப்பிறப்பதில்லை” எனவாம்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரியாருணசாகையு ம

தெவஸாஸி ப்ராபுவணி |

தேஸோமம் ப்ராப்துவந்தி |

(இ-ள்) “அவர்கள் சோமனை அடைவார்கள்.” என்று கூறியது. அதனால் அந்தச் சோமலோகத்தைப் பெறுவதற்குப் பிரணவபோகமே பரமசாதனமாகும். அஃதன்றி வேறு வழிகிடையாது.

அதர்வணவேத பிரச்சோபரிஷத்

ததொகாரொ நெனவா யதநெநாநெதி

விதாநுதூவாந ஜஜா ஜஜேத ஜஹய வராவெதி ||

தமோங்காரேணவா யதநேநாந்வேதி

வித்வாந் யத்தச்சாந்த மஜாமம்ருதமபயம் பாஞ்சேதி ||

(இ-ள்) “அவன் ஒங்கார வாயிலாக இதனை (பிரமலோகத்தை) யடைகின்றான். வித்வான் சாந்தரும், ஜரையிலாதவரும், அழியாதவரும், பயமில்லாதவரும், பாமுமாகிய அவரை (சிவபெருமானை) அடைகின்றான்.” எனவும்,

அதர்வணவேத முண்டகோபரிஷத்

புணவொயநுஸு ரொஹுதூ ப்ரஹுதஸுஷுபுஷுதெ |

ப்ரணவோ தநுச்சரோஹ்யாத்மா ப்ரஹ்ம தல்லக்ஷ்யமூச்யதே |

(இ-ள்) “பிரணவம் வில், ஆத்மா அம்பு, லட்சியப் பொருள் அந்தப்பிரமம் என்று சொல்லப்படும்.” (இதே மந்திரம் திரயானபிர்தாப நிஷத்திலும் உள்ளது.) எனவும்,

கிருஷ்ண யஜுர்வேத அயிர்தநாதோப நிஷத்

ஓகார ரமஜாராஹு விஷு^ண க்ருகா^ணதா ஸாரயிழி |

புஷு^ணபொக வஹாநெஷீ ருஹாராயத தஹுரீ ||

ஒங்கார ரதமாருஹ்ய விஷ்ணும் க்ருசுவாது ஸாரதிம் |

ப்ரஹ்மலோக பதாந்வேஷி ருத்ரா ராதந தத்பே ||

(இ-ள்) “ஒங்காரம் என்ற ரதத்திலேறி விஷ்ணுவைச் சாரதியாகக்கொண்டு பிரமலோகபதமாகிய சோமலோகத்தைத்தேடிச் செல்வான் உருத்திராராதனையில் பேரன்புடையவன்” எனவுங் கூறிப்போந்தன. இங்கு விஷ்ணு மூர்த்தியைச் சாரதியாகக்

கூறியது அவர் சிவஞானிகளுட் சிறந்தவராயும் பிரணவ வித்
தைக்கு ஆசிரியராகவும் இருத்தல் பற்றியே. அதனாலேதான்
மகா சாம்பவன் என்று பிரசித்திபெற்ற அர்ஜுனனுக்குச்
சோகம் பாவனை யிற்தோர்ந்த கண்ணிரான் பரமாசாரியராயினர்.
ஆன்றியும் அவனுக்குப் பரமேசுவரருடைய விசுவரூபத்தைத்
தாமே காட்டித் தரிசிப்பித்தனர். தன்னைச் சிவசொருபமாகப்
பாவித்துப் பூசிக்கும்படிச் செய்து தன்மேலிட்டபோதுகளை
த்தையும் தேகத்துக்குச்செய்யும் உபசாரம்பாவுந் தேகி ஏற்
றுக்கொள்வதுபோலத் தனக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ள சிவபெரு
மானுடைய திருமேனியில் காட்டி அவனை மகிழ்விப்பித்தனர்.
இன்னும் இவற்றிலுள்ள துண்ணிய பொருள்யாவும் அடியில்
காட்டும் பிரமாணங்களைக்கொண்டு தெளிந்திருக.

பகவத்கீதை பதினேராம் அத்தியாயம்

வனவஃகோ ததொ நாஜந் ஹோயொமெஸரொஹரிஃ |
உஸுபா ஹஸவாஸுபா வரஃ ரூவபெஸுபா ||

வனமுத்த்வா ததோ நாஜந் மஹாயோகேச்வ ரோஹரிஃ |
தர்சயா மாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபமைச்வரம் ||

(இ-ள்) “இவ்விதந் கூறியபின் மகா யோகேசுவரராகிய
நாராயணர் பரமேசுவரரூபத்தை அர்ஜுனனுக்குத் தரிசிப்பித்த
னர்.” இதனால் சோகம்பாவனையிற் தோர்ந்து சிவஞானச் செல்வ
ராய் விளங்கிய ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் பரப்பிரம சிவபெருமானை
யோகசமாதியிற் றியானித்துக் காட்டினர் என்பதே கீதையின்
ஹிந்தபப். அது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், இவ்விஷயத்தை
யுற்றுச் சிவபெருமான் அசுவத்தாமர்க்குக் கூறியவிடத்து,

மாபாபாதம் சவுத்திகபருவம்

ஹோ யதாவதாராஸ்ய ஸ்ருஷ்ணா த்விஷ க்ஷுணா |

கஸாடிஷ் கஃ ஸ்ருஷ்ணா ட்ருஷ்ணா ட்ருஷ்ணா ||

அஹம் யதாவதாராத்ம க்ருஷ்ணேகா க்ஷிஷ்ட கர்மமணா |

தஸ்மாதிஷ்டதம க்ருஷ்ணா தத்யோமம க்வித்யதே ||

(இ-ள்) “நான் இளைப்புறுத்தொழில் பூண்ட கிருஷ்ணரால்
விதிப்படி ஆராதனை செய்யப்படுகின்றேன். ஆதலின் கிருஷ்ண
ரினும் எனக்கு அதிக ரீரீதியுடையவர் பிறிரிவர்” என்று செப்பி
னர். ஆன்றியும்,

அதர்வணவேத ப்ருஹத்தூபாலோப நிஷத்தீலம்
 உதவெஸஸ்ஸு உதவெஸஸ்ஸு சுவாஹீஹா ஸரணாமகஃ |
 சுவதாடிபுமவெஸஸ்ஸொ ஹதிருஸு ஸஹாஃ ||
 ஹஸ்யாரண ஸாவஹொ ஃஹீஹீஹீ ஹிஷிஷி |
 நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தேஸ்து த்வாமஹம் சரணம் கதஃ |
 த்வத்பாத யுகளே சம்போ பக்திரஸ்து ஸதாமம் ||
 பஸ்மதாரண ஸம்பந்நோ மமபக்தோ பவிஷ்யதி |

(இ-ள்) “உமக்கு நமஸ்காரம், உமக்கு நமஸ்காரம், உம்மை நான் சரணமடைந்தேன். ஒ சம்புவே! உமது பாதகமலங்க ளிரண்டினும் எனக்கு எப்போதும் பக்தியிருக்கட்டும். எனது பக்தன் பஸ்மதாரணத்துடன் கூடினவனாகக்கடவன்” என்று கிருஷ்ணமூர்த்தியின் மூலபுருஷரான விஷ்ணுவும் சிவபெருமானளித்த பஸ்மாவை அணிந்துகொண்டும், உட்கொண்டும் பிரார்த்தித்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நம்மாழ்வாரும் “கீறு செவ்வே யிடக்காணில் நெடுமாலடியா ரென்றோடும்” என்று திருநீற்றினெழிலைச் சிறப்பித்து மொழிந்ததும், இச்சுருதியைப் பின்பற்றியேபோலும். இவ்விபாக்கியானங்களால் நாராயணருக்கு அன்னியமாக உபாசியப்பொருளாம் பரப்பிரமசிவனார் வேறொருவர் உளரென்றும், அவரது உபாசனாதிகாரம் யாவருக்குஞ் சிறப்பாகவுண்டேனும், நாராயணர் சிவோபாசகர்களுக்குள்ளே சிரேஷ்டராதலின் அவருக்கே அது சர்வசுதந்தரமென்றும் வெளியாயிற்று. ஆகையினாலே சிவாலயங்களில் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பரிவார தெய்வங்களில் ஒன்றாக வைத்துப் பூசித்து வருகின்றார்கள். விஷ்ணுமூர்த்தியில்லாத சிவாலயங் கிடையாது. “திருமாலுக் கடிமைசெய்” என்று ஒளவையார் மொழிந்ததும் இக்கருத்தை நோக்கியே. ஆல்லாமலும்,
 “அளவி லுன்பெருமை யறிவுவு முன்றாட் கழிவிலா வன்புவைத் திடவும் தளமல மெடுத்துன் னருச்சனை யாற்றிச் சாலநின் றிருவருள் பெறவும் வளமலி புவிபூ ரம்பலத் தழுதே மலர்தலை யுலகினுள் சுரும்பர் உளர்தொழாய்ப் படலை மார்புடை யண்ண லொருவனே வல்லமன்தே” என்னுஞ் சிவதத்துவ விவேகச் செய்யுளையுமீண்டு கவனிச்சு, ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும்,

“வண்ணெப மணிமார்பன் புதல்வனொடும் மனைவியொடுங் குடியிருந்து வணங்கிப்போற்றும்

புண்டரிக புரத்தினி ஓதார்தமோன போதார்த
நடம்புரியும் புனிதவாழ்வே”

என்றோதிபருளினார். இதனையுணராமல் பெருமாள் இல்லாத சிவாலயம் பிரயோசனமற்றதென வைணவர் கூறும் வசைமொழி வெறும் பிதற்றேயாயிற்று.

இனி கிருஷ்ண பகவானுக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ளவர் பரம சிவம் என்பதையும் சிறிது விளக்கக்காட்டுவாம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்குக் கீதோபதேசஞ்செய்தது பீஷ்ம பருவத்தில். இருவரும் கைலாச யாத்திரா கமனஞ்செய்தது துரோணபர்வத்தில். பீஷ்ம பர்வம் முற்பட்டது. துரோண பர்வம் பிற்பட்டது. கீதோபதேசப்பலனாக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரையே பரப்பிரமமாக அறிந்து நிச்சயித்திருக்கும்பட்சத்தில் அவரை நேரில் பூசிக்காமல் அபூஜ்யராகத்தள்ளி “ஏது பாவித்திடினு மதுவாகி வந்தருள்செ யெந்தைநீ குறையுமுண்டோ” என்னும் ஆன்றோர் வசனத்துக்கிணங்க அவரிடத்தில் பரப்பிரமசிவனுரைப் பாவித்துப் பூசிக்கவேண்டிய நிமித்தமேயில்லை. உபதேசாந்தரம் சாங்காறுஞ் சிவபூஜையைக்கைவிடாமல் செய்யவேண்டியகாரண முமில்லை. மேலும் தான் சிவபாவணையால் கிருஷ்ணன்மேலிட்ட போதுகளைக் கிருஷ்ணனோடு கைலாசத்துக்குச்சென்று அவரைச் சிவபிரானிடங் கண்டு தெளிந்தமையானும், சிவபிரானே பலதாதாவாய்த் தனக்கு அதுக்கிரகஞ் செய்தமையானும், கிருஷ்ணமூர்த்தியினது தெய்வமும், சர்வாதர்யாமியுமுள்ளவர் சிவபெருமானே என்று கீதோபதேச ஞானத்தாலும், அது பவ வாயிலாகவும் அர்ஜுனன் அறிந்துகொண்டா நென்பதே தீர்வை. அப்படியானால், பகவந் கீதையில்

ஸவபுயபிஷாநு வுரிசுஜி ஜோகேகா ஸ்ரணா வுஜ |

சுஹக்ஷா ஸவபுவாபெஹ்யோ ஜோக்யபிஷ்யாஜி ஜோஸுஹ ||

ஸ்ரவதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ |

அஹம்த்வா ஸ்வ பாபேப்யோ மோக்யபிஷ்யாமி மாசுச ||

(இ-ள்) “சகலதர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னொருவனையே சரணமாகவடை. நான் உன்னைச் சகல பாபங்களினின்றும் நீக்கி மோட்சத்தையடையும்படிச்செய்வேன். பயப்படாதே.” என்று கண்ணன் கூறிய சரம கலீலாகத்தின் தாற்பரியம் என்னெனின்

“பரப்பிரம மிவனென்றும் பரசிவன் றுனென்றும் பரஞான மிவனென்றும் பராபரன்றனென்றும், அரன்றரு சீர்நிலையெல் லாமிவனெயென்றும் அருட்குருவை வழிபடவே யவனிவன்றா னையே, இரங்கியவாரணமாமை மீனண்டஞ்சினை யையியல்பினோ டும் பரிசித்து நினைந்தும் பார்த்தும், பரிந்தவைதானாகுமா. போற் சிவமேயாக்கும் பரிசித்துஞ் சிந்தித்தும் பார்த்துந்தானே.” என்னுஞ் சிவஞானசித்திச் செய்யுட் பிரமாணப்படி பிரமத்தி னது தர்மத்தை ஞானவைராக்கிய சம்பூர்ண முடையோரிடத் துச் சோகம் பாவனாவிசேஷத்தாலேற்றிக் கூறுவது நியதமாகையால், ஆசாரிபராகிய கிருஷ்ணபகவானுந் தன்னையே வழிபடுக வென்று உபதேசித்தனர். எல்லாக்கீதாசாரியர்களும் இப்படியே கூறியிருக்கின்றார்கள். பிரமகீதையிலும் “உலகம் யாவும் உயிர் பலவும் நானே சிறிதும் வேறில்லை-அலகிலறிவா லாய்ந்திடினு மாயாவிடத்து மருத்தமிதே” என்று சொல்லியிருக்கின்றது. தேவேந்திரனும் “நான் பிராணனாயிருக்கின்றேன். நான் அறிவு மயமான ஆத்மாவாயிருக்கின்றேன் ஆயுளை அமுதமாக உபாசியுங்கள்” என்று உபதேசித்துள்ளான். வாமதேவ மகா ரிஷியும் “நானே எல்லாமாயினேன்” என்றனர். இவற்றால் கீதாசாரியராகிய கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் அந்தர்யாமி சிவபெருமானென்பதே கரதலாமலகமாம். விரிக்கிற பெருகும்.

கிருஷ்ணமூர்த்தி சரீரமும் சிவபெருமான் சரீரியுமாகலின் இவ்விருவருக்குமுள்ள சரீரிசரீர சம்பந்தத்தைப் பொய்கையாழ்வார் “பொன்றிகழுமேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும், நின்றலகந்தாய நெடுமாலும்-என்றும், இருவரங்கத்தாற் றிரிவ ரேலும், இருவன் இருவனங்கத்தென்று முான்.” என்று இனிது பிரகாசப்படுத்தினார். வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்தினும் இவ்வாறே கூறப்பட்டுள்ளது. “கண்ணன்மே லணிமல ரனைத்துங் காயெரி-வண்ணன்மேற் காண்டலு மகிழ்ந்து மேதினி-உண்ணு மாதவன் சிவனுருவ மென்றுணர்ந், தண்ண லுமுடல்புளகரும்பினு னரோ” எனலாம். அப்பர்சுவாமிகளும் “பையஞ்சுடர்விநாகப் பள்ளி கொள்வா னுள்ளத்தானும்” என்று திருவாய்மலர்ந்தரு ளினார். நம்மாழ்வாரும் “தீர்த்தனுளகளந்த சேவடிமேற் பூந் தாமஞ் சேர்த்தியவையே சிவன்முடிமேற் றுன்கண்டு-பார்த்தன்

இனி கிருஷ்ணருடைய விசுவரூபத்தைப்பற்றியுஞ் சிறிது கூறுதும். ஆஞ்சநேயர் விசுவரூபங்காட்டினர். வீரவாகு தேவர் விசுவரூபங்காட்டினர். நளாயணியின் மணவாளராகிய மாமுனிவர் ஏககாலத்தில் பலவுருவந்தாங்கி நின்றனர். சௌபரிமுனிவர் மார்தாதா என்னும் ஓரசருடைய புதல்வியர் ஐம்பதின்மரை விவாகஞ்செய்து அவ்வைம்பதின்மருக்கும் தமது ஆசிரமத்திலே தனித்தனி மாளிகை முதலாயின அமைப்பித்து அவ்வைம்பதின்மர் மாளிகையிலும் ஒருவரையொருவர் அறியாவண்ணம் அவ்வவரிடத்துத் தனித்தனி வடிவங்கொண்டு ஓர்காலமும் அவ்வவரைப் பிரியாது நெடுங்காலம்போகந்துய்த்துத் தமது தவநிலையும் பெயராதயோகிருந்தனர். அகஸ்தியர் கடலை ஆசமனஞ்செய்ததோடு விர்தமலையின் கர்வத்தையும் அடக்கினர். உலகந் தென்பாரிசந் தூக்கிக்கொண்டபோது அங்கெழுந்தருளிப் பூமியைச் சமப்படுத்தினர். உபமந்யு பகவான் பாற்கடலை யுண்டனர். இன்னும் அனேக ரிஷிகளும் அசுரர்களும் அனேக அற்புதங்களைச் செய்தார்கள். இவையெல்லாம் சர்வைச்வரீய சம்பந்நச்சர்வேச வரராகிய சிவபெருமானது ஐசுவரிய யோகமேயாம். இந்த ஐசுவரிய யோகத்தையே கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சோகம் பாவனையாற பெற்றமையானும், பிராகிருத சித்தர்கள் போலல்லாமல் திரிமூர்த்திகளுஞ் சர்வசக்தர்களாதலின் அவருள்ளும், “விஸ்வநாராயணம் பரம்” எனவும், “விஸ்வவிஷ்ணு” எனவும் முறையை சுருதியும் பாரதமும் துதித்தபடி விராட்சொருபம் விஷ்ணுவின்கே இயற்கையில் அமைந்திருத்தலானும், பரமேசுவரரான விசுவரூபத்தை அர்ஜுநருக்குக் காட்டினார் என்று வைதிக சிரேஷ்டர்கள் தெளிந்திடுவர்.

சிவமஹா புராணம்

ஸுபா ஸுவஸு விஷ்ணு ஸா ஸவனவாழி மூரூஷுயாஃ |

தஸ்யஸிஷ்ணோ ஹோ விஷ்ணுஸுவஸுஜீரூந ஹோடி ||

ஸசானஸ் ஸர்வ வித்யநாம் ஸௌவாதி குருர்பதா ||

தஸ்ய சிஷ்யோ மஹாவிஷ்ணுஸ் ஸர்வஜ்ஞான மஹோதத ||

(இ-ள்) “ஓ பண்டிதர்கள்! சர்வவித்தைகளுக்கும் ஈசானனே ஆகி குரு. அவருக்குச் சிஷ்யராகிய மஹாவிஷ்ணு சர்வஞானக் கடலாம்.” என்று விஷ்ணுவினது பெருமையைக்கூறினமையால்

ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “விஷ்ணுவடிவான ஞானகுருவே.” என்று புதழ்ந்தனர். இதனால் ஸ்ரீமந்நாராயணர் தத்துவோப தேசஞ்செய்யுங் ஸ்ரீ குருமூர்த்தியென்று ஏற்பட்டது. இவற்றையெல்லாஞ் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும்போது கருஷ்ணமூர்த்தி “என்னையே வழிபடுக” என்றதும், “யானே உலகமாயினேன்” என்றதும், விசுவரூபங்காட்டியதும், சோகம்பாவனையிற் றலைப் பட்ட பரமாசாரிய ராதவினாலென அறிக.

மேலே உதாஹரித்த அமிர்தநாதோப நிஷத்து வாங்கியத்தில் “ருத்ரா ராதந்தப்பர” என்னும் வசனத்திலுள்ள உருத்திரன் என்ற சொல்லுக்குச் சம்சார பந்தத்தை யொழிக்கும் ஆற்றல் பெற்ற பிறைசூடிப் பிறப்பிலிப்பிரானுகிய துரிய ருத்திரரே பொருளாவாரணிப் பிரபஞ்சசங்காரத்தொழிலை மேற்கொண்டு திரிமூர்த்திகளோடு ஒருவராயெண்ணப்பட்ட குணருத்திரரன்று. மூர்த்தித்திரயாதீத சிவனை “நிரிகுணரஹிதம்” என்று வேதம் பலவிடத்துந் துதித்துத் திருப்தியடைந்ததும் லாமல் அந்நிர்க்குண சிவனுக்கு “மஹாவுருத்திரன்” என்னும் நாமமும் யோகசுருடியாகவுளதென்று அவ்வேதமே பன்முறை பலவிசேஷ பரத்துவ நிரூபண வாங்கியங்களில் நிரூபித்துள்ளது. நிர்க்குணம் என்பதற்குக் குணகுன்யமென்று சிலர் பெர்ருள் கூறுவர். அது கேவலம் அஸம்பாவிதம். வேறு சிலர் ஹேயகுணரஹிதம் என்பர். அதுவும் அவ்வளவு சிறப்பினதாகா. திருவருள் அல்லது நயாமுலம் (பிரமத்தின் தர்மபூதம்) வெளிப்படாத அவசரமே நிர்க்குணமாகும். அது கேவலம் சத்துசித்தாய் விளங்கும். ஆகையினாலன்றோ, திருவாசகம் “ஒருநாம மோருருவ மொன்றுமில்லாற் காயிரந், திருநாமம் பாடினான் தெள்ளேணற் கொட்டாமோ” என்று விதந்தோதியது. பெயரில்லாப் பிரமத்தைப் பெயர்களாற் குறிப்பது உண்மையை யுணர்த்துதற்கே யெனத்தெனிக.

மஹாஸ்காந்த புராணம்

ரூபி ஸாலாரஜா டுஃவா தஜூவயகி யஃபுஹுஃ

ரூபு ஐதூவூதெ ஸதூ |

ருத்திஸம்ஸாரஜம் துக்கம் தத்ராவயதியு ப்ரபு

ருத்ர இதுச்யதே ஸத்பி

(இ-ள்) “ருத் என்பது சம்சார துக்கம். அதை எந்தப் பிரபு அபகரிப்பான் அவன் ருத்ரனென்று சத்துக்களாலே

சொல்லப்படுவான்.” என்றோதியது. இதற்கிணங்கத் தமிழ் கந்தபுராணமும் “இன்னலங் கடலுட்பட்டோர் யாரையுமெய் குரு மாற்றால், உன்னரும் பரம முர்த்தி யுருத்திரனெனும்பெர் பெற்றான்” எனச்சாற்றியது. ஆகையினாலே வேதவேதாந்தங் களை முறைப்படி கற்றுணர்ந்து, அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள சத் கருமங்களை விதிப்படி யதுஷ்டித்து, அவற்றால் சித்தந்தாய்மை பெற்று பிரணவநாதோபாசன சித்தியிலுதித்த அன்பின் மேலிட் டால் எல்லாவற்றையுங் கைவிட்டுப் பரசிவ ஆராதனையிற்றலைப் பட்டு அவனருளைப்பெற்று மகாசாம்பவ மணியாய்த் திரியும் உத்தமர்க்கே மீட்சியற்ற சோமலோகப்பிராப்தி யுண்டாகுமே யன்றி ஏனையோர்க்கு எட்டுணையும் வாய்க்காது. இதையே பிரஹ்ம மீமாம்சை எனப்படும் உத்தரமீமாம்சையாகிய வேதா ந்த (ப்ரஹ்ம) சூத்திரமானது “கயோதொவ் ஹஜிஜோஸா-அதா தோப்ரஹ்மஜிஞ்ஞாஸா=பின்னர் ஆகலின் பிரமத்தையறிய ஆசை” என்று உபக்கிரமத்திற்குறி அப்பிரமத்தை உபாசிப் போர் அடையும்பவன் பிரமலோகமென்று விளக்கிக்காட்டி அதைச் சூரியதேஜோமார்க்கமென்னும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத் தால் அடைவதல்லது வேறு எந்த மார்க்கத்தாலும் அடைய முடியாதென்று வற்புறுத்தி,

ஸுஹ்ருவாக லேவிஸ ஶ்ஷுதெ நவபுநரா வதுதெ
நவபுநராவதுதெ |

ப்ரஹ்மலோக மபிஸம்பத்யதே நசபுநரா வர்த்ததே
நசபுநரா வர்த்ததே |

(இ-ள்) “பிரமலோகத்தை அடைந்து அவன் மீளத் திரும் புவானல்லன், அவன் மீளத் திரும்புவானல்லன்” என்றோதிய சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத் வாக்கியத்துக்கிணங்க,

கயாவ்ருதிஸவா கநாவ்ருதிஸவாஸ |

அநாவ்ருத்திச்சப்தா தநாவ்ருத்திச் சப்தாத் |

(இ-ள்) “மீளத்திரும்புதலில்லை மீளத்திரும்புதலில்லை” என்று உபசங்கரத்தில் முடித்தது. இதனால் பிரமசூத்திரஞ் செய்த முனிவேந்தராகிய வியாசரது தாற்பரியமும் பிரணவத் தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்திரையில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சோமலோகமென்னுஞ் சிவபுரமே, பிரம விஷ்ணு ருத்திர முதலா

யினோருடைய பதங்களைக்கடந்த நித்திய நிர்மல நிரதிசயானந்த துக்கு உறையிடம் என நன்றாக வியத்தமாயிற்று. இந்தச் சோமலோகத்தையே மணிவாசகப்பிரானும் “வானவூர் கொள்வோம் நாம் மாயைப்படவாராமே”, “அண்டர்நாடாள்வோம் நாம் அல்லற்படைவாராமே” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார்கள். நாயனாரும் “வரனென்னும் வைப்பு” என்று சுறப்பித்தருளினர்.

மேலே கூறிப்போந்த பிரணவ நாதோபாசனம் மீட்சியற்ற சோமலோகப் பிராப்திக்கே ஏதுவாயுள்ளது. ஆனால் அது நிராமப்போகிக்குப் பயன்படாது. அவன் ஓங்காரத்தின் மேனிலையாகிய அமனஸ்கமயோக நிஷ்டையின்பொருட்டிப் பிரணவரதத்தை மறந்து அதன் வாச்சியப்பொருளாம் அதிபதியாகிய ஸ்ரீ பரமேசுவரனது சொரூபத்தையே மௌனசமாதியாற் பற்றவேண்டியது அத்தியாவசியகமாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்தபிந்தரபரிஷத்

ஸுரேணா ஸாயயெஷ்யோமம் சுஸுரம் ஹாவயெதாரம் |

சுஸுரேணாநுஹாவெந நுஹாவொஹாவஷ்யதே ||

ஸ்வரேணஸந்தயேத் யோகம் அஸ்வரம் பாவயேத்பரம் |

அஸ்வரேணதுபாவேந நபாவோ பாவஇஷ்யதே ||

(இ-ள்.) “யோகத்தைச் ஸ்வரத்தோடு சேர்க்கவேண்டும். பரத்தைச் ஸ்வரமில்லாமல் பாவிக்கவேண்டும். அசுவரமாகிய அதுபவத்தாலே எவ்விதவிஷய வாசனையும்ற்று நின்றலாகிய பாவனமெனப்படும் சிவமயந்தோன்றும்.” எனவும்.

ஸௌக்ஷரம் பரம்ஸுஹ தவ்விநுக்ஷீணையக்ஷரம் |

தவிதிராக்ஷரம் யோயெஷு யஜ்ஜெஷு ஸாந்திராக்ஷரம் ||

சப்தாக்ஷரம் பரம்பரஹ்ம தஸ்மிந்க்ஷீணைய தக்ஷரம் |

தச்வத்வாக்ஷரம் தயாயேத் யத்ச்சேத் சாந்திமாத்தமா ||

(இ-ள்.) “சத்தப்பிரமம், பரப்பிரமம் என இரண்டுள்ளது. சத்தப்பிரமம் லயமடைந்தபோது எந்த அக்ஷரம் மிஞ்சும் அந்த அக்ஷரத்தை (சிவத்தை) வித்வான் தியானிக்கவேண்டும். ஆத்மாவின் சாந்தியை இச்சித்தால்” எனவும் நிரூபணஞ் செய்துள்ளது. இதனால் நாதமயமாய் நிற்கும் பிரணவத்தையும் பரப்பிரமத்தையும் ஒன்றாக நினைத்து தியானிப்பது முதற்படி. பிறகு பிரணவம் லயமடைந்தவுடன் எஞ்சிய வாச்சியமாகிய சிவ

த்தை சாக்ஷாத்கரித்து நிஷ்டைகூடியிருத்தல் முடிந்தபடி. அப் படி நிற்கும் நிலையே நாதாதீதமான மௌனநிலையாம். அது தத் துவங்கள் முப்பத்தாறிற்குள்ளடங்கும் சமயக்கூட்டங்களனைத் தினும் மேம்பட்டது. “ஆறுறையுநீத் ததன்மே நிலையைப் பேரா வடியேன் பெறுமா றுளதோ” என்றார் ஸ்ரீ அருணகிரி நாதர். “சைவமுதலாவளவில் சமயம் வகுத்து மேற்சமயங் கடந்த மோன சமரசம் வகுத்த நீ” என்றும், “அதுவென்றுன்னு மதுவுமற்றின்ற, முதியஞானிகள் மோனப்பொருளது” என்றும் “நானெனவு நீயெனவு மிருதன்மை நாடாமல் நடுவேசம்மா, தானமரும் நிலைபெனவே சத்தியஞ் சத்தியமெனநீ தமியனேற்கு, மோனகுரு வாகியுங் கைகாட்டினையே” என்றும் ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகள் விதந்தோதியதும் இதனையே. மோனசமரசம்என்றது சமயாதீதமாகிய சித்தாந்த சைவத்தை. இதற்கு “மோனவாழ்வு” எனவும், “சும்மாவிருத்தலாகிய சுவாதுபூதி” எனவும் பெய ருண்டு. “மோனமென்பது ஞானவரம்பு” என்று ஓளவையா ரும், “சும்மாவிருக்கச் சுகம் சுகம்” என்று ஷெ சுவாமிகளும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரும் “செம்மான் மகளைத் திருடுந் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவா னிற வான், சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே, அம்மா பொருளொ ன்று மறிந்திலனே” என்றார். “அம்மா பொருளொன்று மறிந் திலனே” என்பது “எங்கும் சிவசொரூபமே காணப்படுகின்ற தே, இது பேரதிசயம்” என்பதாம். திருவாசகம் உயிருண் ணிப்பத்தில், “எனை நானென்பதறியேன் பகலிரவாவது மறி யேன், மனவாசகங் கடந்தானெனை மத்தோன் மத்தனாக்கி” என் றும், பிரார்த்தனைப் பத்தில், “பரமானந்தப் பழங்கடல் சேர்ந் - தாவியாக்கை யானெனதென் றியாதுயின்றி யறுதலே” என் றும், திருத்தெள்ளேணத்தில், “ஊன்கெட் டியிர்கெட் டெணர்வு கெட் டென்னுள்ளமும்போய், நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளே ணங்கொட்டாமோ” என்றும் மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் திரு வாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்கள். இன்னும் அனேக சிவஞானசிகா மணிகளும் இவ்வாறே கூறியுள்ளார்கள்.

மேலேரதிபதியென்றது அதர்வசிகை, அதர்வசிரம், மாண் டீக்கியம் முதலிய உபநிஷத்துக்களில் பிரணவன் எனப்புகழ்ந்து பேசப்பட்ட மூர்த்தித்திரயாதீத பரமசிவத்தையே. ஸ்ரீ ருத்ரா

ஸம்ஹிதைகளிலும் ரதிஎன்றும், ரதம்என்றும், ரதிபதிஎன்றும், சிவபெருமானுடைய நாமங்களே எடுத்துவழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரணவபதியின் ஸ்தானம் அண்டத்திலே சோமலோகமும், பிண்டத்திலே ஆவாதசார்தமும் என்பது வேதவேதார்த்தங்களின் முடிந்தமுடிபு. மனமும் வாக்கும் எட்டும் வரையில் ஓங்காரரதம் வேண்டும். பிறகு கேவலம் பாவனாத்தமும், சுழுத்திஸ்தான உருத்திரோபாஸ்தியும் வேண்டும். பிறகு அதுவும் நமுவாமல் நமுவிற்கும்பொழுது அவனேதானாகவும், தானே அவனாகவும் நிற்கும் அறிவுமயமான அற்புத மௌனநிஷ்டைவந்து பொருந்தும். அதைவிடச்சிறந்த வின்பநிஷ்டை வேறுகிடையா. அருணைக் கோலுரைத்ததும் அதுவே. ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் கொண்டதும் அதுவேயாம். “யான்றனெனலறலே யின்பநிட்டை” எனவும், “நீயற்ற வந்நிலையே நிட்டையதில் நீயிலையோ, வாயற்றவனே மயங்காதே-போயுற், நிருந்தாலும் நீபோகா வென்றுமுளாய் சும்மா, வருந்தாதே வின்பமுண்டுவா” எனவுங்கூறிப்போந்த சுவாநுபூதிமானான அம்மகான் திருவாக்குகள் இன்றும் என்றும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இதையே “ஸ்ரீவயொம நிக்ர-சிவயோகநித்ரா” என்று ருக்வேதநிர்வானோபநிஷத் அறிவுறுத்தியது. தூங்காமற்றாங்கிச்சுகம் பெறுவதும் இதுவேயாம்.

ம.—பிரணவத்தின் நான்குமரத்திரைகளின் நிறங்களையும் தேவதைகளையுங்கூறியருள வேண்டும்.

ஆ. அகாரம் என்னும் முதல்மாத்திரை சிவந்தநிறமுள்ளது. மஞ்சள் நிறமுடைய சக்தியையுடையது. பிரமன் அதற்கு அதிதேவதை. உகாரம் என்னும் இரண்டாம் மாத்திரை நீலநிறமுடையது. மின்னல்போன்ற நிறமுடையசக்தியையுடையது. விஷ்ணு அதற்கு அதிதேவதை. மகாரம் என்னும் மூன்றாம்மாத்திரை வெண்ணிறமுடையது. நீலநிறமுடைய சபைஅசபைஎன்னும் சக்திகளையுடையது. (அதன்றியும் கௌரீ, காளி, தூர்க்கை என்னும் மூன்றவஸ்தைகளில் மூன்று நிறங்களையும் பெற்றுள்ளன.) உருத்திரமூர்த்தி அதற்கு அதிதேவதை. இறுதியிலுள்ள அர்த்தமாத்திரை பலநிறங்களையுடையது. மின்னலைப்போன்ற பளபளப்புள்ள நிறமுடையசக்தியையுடையது. புருஷன் அதற்கு அதிதேவதை. இதற்குப்பிரமானம்.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்

புயோ ரகூவீதா ரஹஸி ஸுஹுரெஷுவதூ |
 அபீதீபா விஷ்ணுரீதீ க்ருஷ்ண விஷ்ணுரெஷுவதூ ||
 அபுதீபா ஸுஹாஸுஹா ஸுகூ ருஷுரெஷுவதூ |
 யாவஸாநெஸு வதுயுயுயுயுதூ
 ஸாவிஷ்ணுரீதீ ஸவபு வணபூ வுரூஷுரெஷுவதூ ||
 ப்ரதமா ரக்தாபீதா மஹத் ப்ரஹ்ம தைவத்யா |
 த்வீதியா வித்யுமதீ க்ருஷ்ண விஷ்ணுதைவத்யா ||
 த்ருதீயா சுபாசுபா சுக்லா நுத்ரதைவத்யா |
 யாவஸாஸேய சதூர்த்யர்த்த மாத்ரா
 ஸாவித்யுமதீ ஸர்வவர்ண புருஷதைவத்யா ||

(இ-ள்) “முதல்மாத்நிரை ரக்தமாயும் மஞ்சளாயும் இருக்கும். மஹானாகிய பிரம்மாவைத் தேவதையாகவுடையது. இரண்டாவது மாத்நிரை மின்னல் நிறமாயும் கருமையாயும் இருக்கும். விஷ்ணுவைத்தேவதையாகவுடையது. மூன்றாவது மாத்நிரை சுபமும் அசுபமும் வெண்மைநிறமாயுமிருக்கும். உருத்திரமூர்த்தியைத் தேவதையாகவுடையது. இறுதியிலுள்ள அர்த்தமாத்நிரை மின்னல்நிறமாயும் சர்வவர்ணங்களை யுடையதாயுமிருக்கும். புருஷனைத்தேவதையாகவுடையது” எனவாம்.

மா. சுகல வியாக்கியான கர்த்தாக்களும் ஐயுறக்கிடக்கும் இப்புருஷசப்தம் எக்கடவுளருக்கு முக்கியமாயுரிய தென்பதை விரிவாய்க் கூறியருளவேண்டும்.

ஆ. புருஷசப்தம் சத்துவம், ரஜசு, தமசுஎன்னும் முக்குணங்களைத் தந்தற்கொழிற்கேற்பப்பெற்றுள்ள விஷ்ணு, பிரமா, உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலாய்நான்காவது தெய்வமாயுள்ள துரீயருத்திரராகிய சிவபரம் பொருளுக்கே ருடியாகவுரியது. வேறு எத்தேவதைகளுக்கும் எஞ்ஞான்றும் உரியதன்று. ஏனெனில், அந்தச்சிவமாகிய பிரமமொன்றே எல்லாக் கடவுளரையும் தமக்கு அங்கமாகக்கொண்டு விளங்குகிறதும் பெற்றியையுடையது. ருக், யஜுர், சாமம் என்னும் மூன்று வேதபடிதமாயுள்ள புருஷருக்கத்திலும் பிரமலக்ஷணம் சர்வபரிபூரணமென்றே கூறியுள்ளது. புருஷன் என்ற சொல்லுக்குப் பூரணன் என்றேபொருள் கொள்ளவேண்டுமென்று,

வண்ணகூகாசு வுரூஷ உதிஹி விஞ்ஞாயதே |

பூர்ணத்வாத் புருஷஇதிஹி விஞ்ஞாயதே |

(இ-ள்) “பூரணனாதலால் புருஷனைச் சொல்லப்படுகின்றான்” என்று வாதூலமா முனிவருங் கூறியுள்ளார். ருக்வேதத்திலும் சாமவேதத்திலும் புருஷசூக்தம் பதினாறுமந்திரங்களாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் யஜுர்வேதத்தில் மாத்ந்திரம் இருபத்துநான்கு மந்திரங்கள் இரண்டு அதுவாகப்பகுப்புக்களுடன் விளங்குகின்றன. அம்மந்திரங்கள் யாவும் சிவபாரமயமாகவே இருக்கின்றது. அவற்றைப் பின் கிரிப்பாம். அம்மந்திரங்களைப் பின்பற்றியே தைத்திரீய முதலிய உபநிஷத்துக்களும் அமைந்துள்ளன.

அதர்வணவேத மஹா நாராயணோபநிஷத்.

தெஸகாலவஸு வரிஹிதா ஸ்ரஹ
ஸவபரிபூர்ணம் ஸ்ரஹ ||

தேசகாலதோ வஸ்துத பரிச்சேதாஹிதம் ப்ரஹ்ம
ஸர்வபரிபூர்ணம் ப்ரஹ்ம ||

(இ-ள்) “தேசம் காலம் வஸ்து என்னும் பாகுபாடு செய்யப்படும் பரிச்சேதங்களில்லாதது பிரமம். ஸர்வபரிபூரணம் பிரமம்.” எனவும்,

சுக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத்.

தெஸகாலவஸு வரிஹிதா ஸ்ரஹ விஜ்ஞாயதே |
தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதாஹிதம் சின்மாத்ரஸ்ரஹம் |

(இ-ள்) “தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதங்களில்லாமல் ஞானமய சொரூபமாயுள்ளது (பிரமம்)” எனவும் வரும் வாக்கியங்களால் மூவகை அளவையுங்கடந்து நின்ற பரம்பொருள் எதுவோ அதுவே பிரமம் என லெளபாயிற்று. தேசபரிச்சேதமாவது— இவ்விடத்திலுள்ளது அவ்விடத்திலில்லை யென்னும் முடிபு. காலபரிச்சேதமாவது— இக்காலத்திலுள்ளது அக்காலத்திலில்லை யென்னும் முடிபு. வஸ்துபரிச்சேதமாவது— வியாபகவியாப்பிய அத்துவிதங்கூறாமே. இப்பொருள் அப்பொருள் என்னுந் துவிதமுடிவு. (பரிச்சேதம் என்றால் முடிவு என்றர்த்தம்) “ஸத்யாஜ்நாநேநகா ஸ்ரஹ-ஸத்யம் ஜ்ஞானமநந்தம் ப்ரஹ்ம” என்னும் தைத்திரீயோபநிஷத் ஆனந்தவல்லியின் வாக்கியத்தி

னுள்ள “அநந்தம்” என்னுஞ்சொல்லுக்குப் பரிச்சேதமில்லாதது என்னும் பொருளே சங்கரபாஷ்யத்திலும் விளக்கியுள்ளது. அதர்வசிரோபரிஷத்தும் அநந்தன் என்னுஞ் சொல்லைச் சிவபரமாகவே நிர்ணயஞ்செய்துள்ளது. இத்தகைய கருத்தை மேற்கொண்டே புருஷசப்தத்துக்குரிய பரிபூரணத்வம் சிவபெருமான் ஒருவருக்கேயுரியதென்று அடியிற்குறிக்கும் வேதாந்த வாக்கியங்கள் சகல ஐயங்களும் அற்றொழியும்பொருட்ச் எடுத்து முழக்கியுள்ளன.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத்

1. யஸ்யா தூரம் ஈர வரூஹிக்ஷிதஃ

யஸ்யாஹணீபொ மஜ்யோபொவிக்ஷிதஃ |

வருஷ ஐவஸ்யஸ்யாஹிவிதிஷ்டெதுக்ஷ

தெநெடி வண்ணம் வுருவெண்ண வவயுத ||

யஸ்மாத்தபரம் நா பரமஸ்திதிஞ்சித்

யஸ்மாந்நணீயோ நஜ்யர்யோஸ்திக்ச்சித

வருஷ இவஸ்தத்தோதிவி திக்ஷதத் ஏக

தேநேதம்பூர்ணம் புருஷேணம் ஸர்வம் ||

(இ-ள்) “எவனைப்பார்க்கிலும் மேலானதும் மேலானதும் ஒன்றில்லை. எவனைப்பார்க்கிலும் சிறியதும் பெரியதும் ஒன்றில்லை. எவன் விருஷம்போல அசைவற்றவனாய், ஏகனாய், பரமாகாசத்தில் இருக்கின்றான். அந்தப்புருஷனாலேயே ஈதெல்லாம் (காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம்) பூரணமாயது (வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது)” எனவும்,

2. ஸவடூதந் ஸிரொயீ-ஹஸவடூத மஹாஸயி !

ஸவடூயூவீவ மமவாந தஸ்யா தவடூததஸ்யிவ ||

ஸர்வாந சிரோக்ரீவஸ் ஸர்வபூத குஹாசயி

ஸர்வவ்யா பீசபகவாந் தஸ்மாந் ஸர்வதத்ச்சிவ ||

(இ-ள்) “எங்கும் முகத்தைபுந் தலையையுமுடையவன். எல்லாப்பூதங்களின் உள்ளத்துமுள்ளவன். எல்லாவற்றையும் வியாபித்தவன். பகவானாதனின் எங்கும் நிறைந்தவன் சிவனும்.” (சிவன் பகவானாகவே சிவை “பகவதி” என்னும் நாமம்பெற்றனர். வேறு கடவுளர் சக்திகளுக்கோ அவ்விதச் சிறப்புப்பெயர் கிடையாது). என்பும்;

3. ஊகொடுவவவபுஹதெஷுமஹி
 ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டிதாஹாஹா
 கடுபாயுஷ்டிஸவபுஹதாயிவாஸி
 ஸாஹி வெதா கெவஹொ நிமஹுணஸ் ||
 எகோ தேவஸ் ஸர்வ பூதேஷு கூடஃ
 ஸர்வ வ்யபீ ஸர்வபூதாந்தராத்மா |
 கர்மாஃபக்ஷஸ் ஸர்வபூதாநிவாஸஃ
 ஸாஹி சேதா கேவலோ நிர்குணஃ ||

(இ-ள்) “ஒரே தேவன் எல்லாப்பூதங்களிலு மறைந்துள்ளான். எல்லாவற்றையும் வியாபித்தவன். எல்லாப்பூதங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாயுள்ளவன். கர்மங்களுக்கு அதிபதி. சர்வபூதங்களுக்கும் வாசஸ்தானம். சாக்ஷி. சுத்தஞான சொரூபன். கேவலன். நிர்க்குணன்.” இவ்வாக்கியம் (பிரம்மோப நிஷத்திலு முள்ளது.)” எனவும்,

சுக்லயஜுர்வேத ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்

4. ஈசாவாஸ்யுதிஹி ஸவபுஷ்டி ஜமத்யாஹ ஜமக |

ஈசாவாஸ்யமிதக் ஸர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் |

(இ-ள்) “உலகத்தில் எது எது தோன்றுகிறதோ இந்த ஸமஸ்தமான பிரபஞ்சமெல்லாம் ஈசராலே வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.” (இந்த ஈசரபதம் சிவபெருமானுக்கே ரூபமாக விரிய தென்பது வெளிப்படை.) எனவும்,

தைத்தீரியாருணசாகை நாராயணவல்லி

5. ஸவெபாஹெ ருஹஸ்யெஷு ரூப மஹேஷு |

ஸர்வோஹை ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து |

(இ-ள்) “எல்லாம் உருத்திரரே அத்தகைய உருத்திர மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுக.” எனவும்,

விஸ்வஹிதா ஹுமஹிதா வஹுயாஜாதா ஜாயபோஹயக |
 ஸவெபாஹெஷு ரூபம் ||

விச்வம்பூதம் புவனஞ்சித்ரம் பஹுதாஜாதம் ஜாயமாஞ்சயத் |
 ஸர்வோஹ்யேஷுருதாஃ ||

(இ-ள்) “அனைகமாக ஆனவும், ஆகப்போகின்றனவுமாகிய எல்லா வுலகமும், விசித்ர புவனமுமாகிய இவையெல்லாம் உருத்திரரே.” எனவும் வருமாறு காண்க.

இன்னும் இதே கருத்தையுடைய சுருதி வாக்கியங்கள் பலவுள். அவற்றை விரிவாக்கிவிடுத்தாம். காலதேசவஸ்து பரிச்சேதமில்லாமல் என்றும் ஒரே படித்தாயுள்ள பூரணப் பொருள் பரதிவமேயாதலின் அவரது ஸ்வவிபாகத்துவமும் அந்தர்யாமித்துவமும், (1) அவரது நேத்திரங்களை நித்திய கல்யாணி என்று சுருதிகளால் வந்திக்கப்படும் பிராட்டியார் லீலா மாத்திரமாகத் தங்கரங்களைக்கொண்டு புதைத்த காலத்தும், (2) அவர் பூதி தன்னொழர்த்தியாய் யோகருந்தகாலத்தும், (3) அவர் மதுரையில் பிட்டுக்கு மண்சமந்து தந்திருமேனியில் பிரம்படி பட்டகாலத்தும், (4) அவர் கிராத வடிவந்தாங்கி அர்ஜுனனுடைய கைவில்லடியைத் தஞ்சீரத்திற் கொண்டகாலத்தும், ஸ்பஷ்டமாய் வெளிப்பட்டமையே போதுமான நிதரிசனமாம். அன்றியும், அவர் யகத்கோலர் தாங்கிவந்து ஒருசிறு துரும்பை அசைக்கும்படி எதிரில்போட்டு இந்திரன், அக்னி, வாயு முநலிய சகல தேவர்களையும் பரீகசித்து அவர்கள் அசைக்கமுடியாமல் வருந்தும்படிச்செய்து “அவனன்றியோரனுவு மஸையாது” என்னும் உண்மையை நிலைநாட்டியதே அவர் உள்ளும் புறமும் விபுவென்பதைக் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்தகைய அற்புதச்செயல்களால் சிவனான திருமேனி ஸ்வர்களாயுள்ள சுரர்கள் தேகம் போலாகாது விபுத்வசிக்கனமாய் அளவிடப்படாததாயுள்ளதென்பது சுருதிகளின் திறம்பாத் தீர்வையாம். இதுநிற்க, மேற்சொன்ன தைத்தீர்யாருணகாகை நாராயணம் அர்த்தமாத்திரையின் பொருளாயுள்ளவர் துரியசிமம் என்றே ஸ்தாபிக்க.

வாருஷொ வெருஷு ஸுருஷொ ருரோரஃ |

புருஷோ வைருத்ரஸ்ஸம்மேஹோ நமோயஃ |

(இ-ள்) “புருஷனன்றோ ருத்திரன், சத்து, மகான், நமஸ் காரம் நமஸ்காரம்” என்று துரிய ருத்ரமூர்த்தியைப் புருஷசுபத்தால் புகழ்ந்தது. இவ்வாக்கியத்தில் ஏவகாரப்பொருளைக் குறிக்கும் “அன்றோ” என்னுஞ் சொல்வந்தமையால் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் இப்புருஷ சுபதப் பொருள் ஆகாரென்றும், இவர்களுக்கு மேலோராயுள்ள சிவ பரஞ்சுடரே அச்சொல்லுக்குரியாரென்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது. படவே, தன்னிச்சையாலாவது சிறர்ச்சங்கற்பத்தாலாவது.

வது பிறக்கின்ற அபிரமாதி ஏழைத்தேவர்களைப்போல கருக் குறி நூற்றங்கமழப்பெறுது விசுவாதாராய் மஹரிஷியாய் வந் திக்கப்படும் முழுமுதற் கடவுளெவிரோ அவரே சர்வபரிபூரணத் தவமுடைய பரம புருஷர். அவரே விஷ்ணுவாதி சுர்களுக்கு எட்டாத ஆன்மைவாய்ந்த புண்ணியமூர்த்தி. திருமால் திரு வாய்மலர்ந்தருளிய திவ்விய மான்மியப்பேறுபெற்ற தேஜோ மயர். ஆரணமுடிசுபோயண்ணி ஆவற்றின் உன்மையை நன் குணர்ந்த லிர்மல யோசுகளது உள்ளத்து என்றும் பிரியாமல் அகேசராத்நிரம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் பரமாத்மா. எச் சமயத்தும் வேறு எப்பொருளையும் மறந்தும் உணர்த்தாத திரி லோசனன், உமாசகாயன், உமாபதி, விஜயாசுதன் என்றற்றொ டக்கத்தனவாயுள்ள திவ்விய நாமதேய வைரவரணி யறையப் பெற்ற நற்காரணவாக்கியங்களின் உட்பொருளா யமைந்த எம் பெருந் செல்வர். உலகெலாமீன்ற உமையம்மை என்னும் பிரம வித்யாநாயகியின் உள்ளக் கமலத்தைக்கவரும் உத்தமோத்தமர். எவரும் எவ்விடத்தும் எக்காலத்துங் கண்டு வழிபடுஞ் சம்பிர தாயம்பெற்ற மகத்துவமுடையவர். எங்கும் நிறைந்த ஏகநாய கர். இத்தகைய சிவபரமாத்மாவே பரத்துவத்துக்குரிய கடவு ளாதலின், அவரைப் புருஷரென்று பிரணவம் நிரூபித்தது. ஆகையினாலே பிரணவம் சிவவாசகம் என்பதற்கு யாதொரு சந் தேகமுங் கிடையாது. அதைவிட்டு வேறு கூறுவதெல்லாம் கீழ் நிலைக்கண்ணதாமென்றுணர்க.

அன்றியும் வேதங்களில் எவ்விடத்தும் புருஷச்சொல்லை அளிரோத புத்திகொண்டும், மதாபிமானம் விட்டும் ஆராயப் புகின் அது சிவபரமாத்மாவே முடியுமென்பது எத்தகையோராலும் மறுக்கப்படாத பரமசித்தாந்தமாம். அது எவ்வாறெனின், தைத் தீரீய ருணசாகை நாராயணவல்லியில் துரீயருத்திரன், குணருத்தி ரன், விநாயகன், நந்திகேசவரன், சுப்பிரமணியன், கருடன், பிர மன், நாராயணன், நரசிம்மன், சூரியன், அக்கினி, தூர்க்கை ஆகிய இப் பன்னிருவருக்கும் சர்வசித்தியும் தராரின்ற பன்னிரண்டு காயத்திரி மந்திரங்கள் பிரார்த்தனையின் பொருட்டுக் கூறப்பட் டிருக்கின்றன. அவை வருமாறு.

1. பூர்வாஹுஸ்ய ஸ்ரீ ஸகலபூரகஸ்ய ஜ்ஞாஜெவஸ்யயீஜேஹி |
தஜெஹாஸ்ய ஸ்ரீ ப்ரஹ்மோடிதாசு ||

பருஷஸ்யவீத்ம ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய மஹாதேவஸ்யதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “புருஷனை அறிவோம். சகஸ்ராட்சனாகிய மஹாதேவனைத் தியானிப்போம். அந்தத்தூய ருத்திரமூர்த்தி நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக,”

2. தசுவாருஷாய விஷ்ணு வஹாஜெவாயயீஷி ।

தந்நோருஷ்டி ப்ரவொடியாஸு ॥

தத்புருஷாய வீத்மஹே மஹாதேவாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “அந்தப் புருஷனை அறிவோம். மஹாதேவனைத் தியானிப்போம். அந்தக் குணருத்திரமூர்த்தி நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

3. தசுவாருஷாய விஷ்ணு வசுதுணாயயீஷி ।

தந்நோடினி ப்ரவொடியாஸு ॥

தத்புருஷாய வீத்மஹே வக்ரதுண்டாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “தத்புருஷ சிவனை அறிவோம். வளைந்த துதிக்கையுடைய விநாயகரைத் தியானிப்போம். அந்த யானைமுகமுடைய விநாயகர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

4. தசுவாருஷாய விஷ்ணு வசுதுணாயயீஷி ।

தந்நோருஷ்டி ப்ரவொடியாஸு ॥

தத்புருஷாய வீத்மஹே சக்ரதுண்டாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “தத்புருஷரூபமானவரை அறிவோம். சக்கரம்போன்ற முகத்தையுடைய நந்திகேசுவரரைத் தியானிப்போம். அந் நந்திகேசுவரர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

5. தசுவாருஷாய விஷ்ணு வஹாஜெவாயயீஷி ।

தந்நஃ ஷண்முகி ப்ரவொடியாஸு ॥

தத்புருஷாய வீத்மஹே மஹாஸேநாயதீமஹி ।

தந்நஃ ஷண்முகி ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “அந்தர்யாமியாய்ச் சகலத்திலும் பூரணமாயுள்ளவரை அறிவோம். பெரிய தேவசேனையுடைய சுப்பிரமணியரைத் தியானிப்போம். அந்த ஷண்முகர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

6. தசுவுரூபாய விஹை வஸுவண்டுவக்ஷாயயீஹி |

தனோ மரூஃ ப்ரவொடியாசு ||

தத்புருஷாய வித்மஹே சுவர்ணபக்ஷாயதீமஹி |

தந்நோ கருடஃ ப்ரசோதயாத் ||

(இ-ள்) “புருஷரூபமானவரை அறிவோம். அழகிய இரக் கைகளோ யுடையவரைத் தியானிப்போம். அந்தக் கருடமூர்த்தி நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

7. வெஹாதுராய விஹை ஹிரண்யமஹூராயயீஹி |

தனோ வ்ரஹ் ப்ரவொடியாசு ||

வேதாத்மநாய வித்மஹே ஹிரண்ய கர்ப்பாயதீமஹி |

தந்நோ ப்ரஹ்ம ப்ரசோதயாத் ||

8. நாராயணாய விஹை வாகுதேவாயயீஹி |

தனோ விஷ்ணுஃ ப்ரவொடியாசு ||

நாராயணாய வித்மஹே வாகுதேவாயதீமஹி |

தந்நோ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயாத் ||

9. வஜ்ரமவாய விஹை தீக்ஷணமூராயயீஹி |

தனோ நாராயணஃ ப்ரவொடியாசு ||

வஜ்ரமவாய வித்மஹே தீக்ஷணதம்ஷ்டராயதீமஹி |

தந்நோ நாராயணஃ ப்ரசோதயாத் ||

10. லாஸுராய விஹை உஹைதிசுராயயீஹி |

தனோ சூகித்யஃ ப்ரவொடியாசு ||

பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுதிகராயதீமஹி |

தந்நோ சூகித்யஃ ப்ரசோதயாத் ||

11. வெவஸாநாய விஹை லாலீலாயயீஹி |

தனோ க்ருதிஃ ப்ரவொடியாசு ||

வைச்வாவாய வித்மஹே லாலீலாயதீமஹி |

தந்நோ க்ருதிஃ ப்ரசோதயாத் ||

12. காகுராயநாய விஹை காகுராயயீஹி |

தனோ காகுராயஃ ப்ரவொடியாசு ||

காகுராயநாய வித்மஹே காகுராய குமாரிதீமஹி |

தந்நோ காகுராயஃ ப்ரசோதயாத் ||

இப் பன்னிரண்டு காயத்திரி மந்திரங்களுள் முதல் ஆறு மந்திரங்களே சுண்டு எடுத்துக்கொண்ட புருஷசப்தவிஷயத்தை

நிருபணஞ்செய்ய முக்கிய ஆதாரமாயிருத்தலின் அவற்றின் பொருளையே விளக்கி என்னைய மந்திரங்களின் பொருள்விளக்கம் இங்கு அநாவசியமென்று விட்டனம். இந்த ஆறுமந்திரங்களிற் கூறப்பட்ட தேவதைகளுக்கு மாத்திரம் புருஷசப்தம் விரியோ கஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதே யன்றி மற்றைய தேவதைக ளுக்கு அப்பதப் பிரயோகமே கிடையாது. அதனாலே சிவபிரா னொருவருக்கே வேதவழக்கு மந்திரவழக்கு மிகுதிபற்றி புருஷச் சொல் ஞடியாக வுரியதென்று பதமரந் தாணியதைந்தாலன்ன நாட்டப்பட்டது. என்னை! இங்கு குறிக்கப்பட்ட ஆறுவர்களோடு கருடனும் ஒருங்குசேர்த்துப் படிக்கப்பட்டிருத்தலால் அவனுஞ் சைவனே வெளில், சைவனுயினுமாகுத. மந்திரகற்பங்களில் அவனுக்கும் முக்கண் முதலேப சிவ சின்னங்கள் கூறியிருத்த லானும், கருடசயனத்தில் இஷ்டிகைரூபனை கருடனைத் தோத் திரஞ்செய்து அவனுடைய சரீரத்தி லமைக்கப்பட்ட மகாக்கினி யில் பரசிவ பிரீதியர்த்தமாகப் புரண ஆகுதிசெய்யவேண்டு மென்று விதி யிருத்தலானும், அவனையுஞ் சிவப்பிரசாத மெய் திப உத்தம புருஷனென்று கூறுவதில் எம்மவருக்கு யாதொரு ஆட்சேபணையுங் கிடையாது. அங்ஙனமாயின், கிருஷ்ண யஜுர்வேத நாராயணோபநிஷத்தில்

புருஷோஹவெ நாராயணோ காபியத

ஸுஜாஸுஜெயேதி |

புருஷோஹவை நாராயணோ காமயத ப்ராஜாஸ் ஸ்ருஜேயேதி |

(இ-ள்) “புருஷனன்றோ நாராயணன் பிரஜைகளே யுண்டு பண்ணுவேனென்று இச்சித்தான்” என்று வாக்கியமிருத்தலால் புருஷனென்னுஞ் சொல்லுக்கு நாராயணையும் பொருளாகக் கூறப்படாதோவெனின், கூறப்படாது. அப்பதம் நாராயணன் என்ற சொல்லுக்கு விசேஷணமாய் (அடைமொழியாய்) நின்ற தேயன்றி விசேஷ்யமாய் விரியோகிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ் விடத்து விசேஷச்சொல் நாராயணனே. அதனால் புருஷச்சொல் சாமான்ய பதமாகவே முடிந்தது. அப்படியன்று, புருஷன் நாராயணன் என்னும் இரண்டு சொற்களையும் ஒரே பொருளைக் குறிக்குஞ் சொற்களாகக்கொண்டால் குற்றம் யாதெனின், அப் போது அவை கலயம் குடம் என்பதாதி சொற்களைப்போல உத்

தேசியம், விதேயம் ஆகிய விரண்டும் ஒன்றுபட்டு வாக்கியமே பெருநூற்றதாய் முடிந்துவிடும். அப்படியானால் “வூருவெஹு வெஹு—புருஷனன்றே ருத்திரன்” என்ற வேதவழக்கி அங்குட புருஷச்சொல்லை விசேஷணமாகக்கொள்ளுதல் மரபா மேயெனின், அது பொருந்தாது. னைத்திரீயாருணசாகை நாராயணத்தில், “எல்லாமன்றே ருத்திரன். அந்த ருத்திரமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுக” என்று கூறி, அடுத்த வாக்கியத்தில் “புருஷனன்றே ருத்திரன் சத்து, மகான், நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்று ஸ்பஷ்டமாய் நிருபணஞ் செய்திருக்கின்றமையால் பூரீ ருத்திரமூர்த்தி யொருவர்க்கே புருஷசொல் வயிரப்பூச்சாயிற்று. இவ்வாறு சுருதிவந்திதமாயுள்ள உயர்வொப்பற்ற உண்மையை யாதொரு சுருதிப்பிரமாணமும் காட்டாது புராண வாக்கியங்களைக்கொண்டு சமயாபிமானத்தால் மறைக்கத்துணிதல் ஆதித்தியனை அங்கையால் மறைக்கத்துணிந்தமை போலாம்.

அன்றியும் அடியில் காட்டும் வேறு வைதிகப் பிரயோகங்களையும் நடுநிலை குன்றாது ஆராய்ந்து பார்க்கின் உலகெலாங் கடந்த உண்மைப் பொருளாயும் சர்வலோக சரணயனாயும் விளங்கும் பக்பதியே புருஷசப்த வாக்கியமென்று ஸ்திரீமாயேற்படும். அங்கங்களாறுடன் ஆரணங்களைக் கசடறக்கற்றுணர்ந்த மேதாவியர்களுங்கூட அவ்வாறே அபிப்பிராயப்பட்டுள்ளார்கள். அவ்வைதிக பிரபல வாக்கியங்களுட் சிலவற்றை விவேகிகள் மதுகையுறுமாறு ஈண்டு எடுத்துக் காட்டுகின்றும்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதா சுவதேரோபரிஷத்.

1. ஹோநுபு, வூவெஹு வூருஷஸுக்வெஹுஷ ஸ்வததுக்ஷி வூந்ஜேஹாபிஹா ஸாந்தீஸாஹா ஜெஹாதிருவ்யபி ||

மஹான்பாபுர்வை புருஷஸ்ஸத்வஸ்யைஷ ப்ரவர்த்தக: ||

ஸூநீர்மலாயிமாம் சாந்திமீசாகோ ஜயோதிரவ்யம: ||

(இ-ள்) “மகானாயும் பிரபுவாயுமுள்ள புருஷனான இவனே ஸத்துவகுணப் பிரவர்த்தகன். இந்த அவ்யயனும் (திரிகாலங்களாலும் அளவிடப்படாதவன்), சோதிருபனுமான ஈசானன் முற்றும் நிர்மலமான சாந்தியை அளிப்பானாக.” (இவ்வாக்கியத்திலுள்ள மகான், புருஷன், ஈசானன் என்னுஞ் சொற்கள் சிவபரமாக விளங்கும் பேராற்றலுடையனவாம்.)

2. வெடிஹுதெதம் வுரூஷா ஶஹாஹு

சூழித்யவணடும் தலைஹி வரவாஸ |

தலைவா விழிவாஸி ஶூத்யுதெதி

ராஜ்யம் வாயா விஷுதெயராய ||

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தம்ஸஃ பாஸ்தாத் |
தமேவம் விதித்வாதி, ம்ருத்யுமேதி காந்யஃ பந்தா வித்யதேயராய ||

(இ-ள்) “இந்தப் புருஷனை, மகானை, இருளுக்கு (பிரகிருதிக்கு) அப்பால் ஆதித்தியனைப்போன்ற நிறமுடையவனை யான் (வேதபுருஷன்) அறிவேன். அவனை இவ்வாற்றிந்தவர் மிருத்யுவைத் தாண்டுவர். வேறுவழி மோட்சத்துக்கில்லை.” (இம் மந்திரம் புருஷகுத்தத்தினு முண்டு.) வேதபுருஷனே குருவாய் நின்று தனது சுவாநுபவத்தை இவ்வாறு வெளியிட்டாஸுயின் இதை விட வேறு சிறந்த உபதேசம் யாதானது.

3. வவெதிவெடிநா ஸுதஸ்யாஹிவெது

தரஹுரமியம் வுரூஷாஹு ஶஹாஹு |

ஸவேத்திவேத்யம் நசதஸ்யாஸ்திவேத்த

தமாஹுரகர்யம் புருஷந்தம் மஹாந்தம் |

(இ-ள்) “அவன் அறியவேண்டிய வெல்லாவற்றன்பும் அறிவான். அவனை யறிபவன் எவனுமில்லை. அவனையே முதன்மை யான புருஷன், மஹான்” என்பர். (புருஷன், மஹான் என்னுந் தனிச் சொற்கள் எஞ்ஞான்றும் சிவபரவாற்றலையே குறிக்குமென்பது ஒருதலை.)

கிருஷ்ண யஜுர்வேத ஸ்வஸ்யோபநிஷத்.

4. யயாவிராஹுதவபுவாவம் வுபவாஹு

வராதபா வுரூஷாஹுஶெதி விசாரந |

ய்யாகிராத் ஸர்வபாபம் வ்யபோஹ்ய

பராத்பரம் புருஷ முபைதிவித்வாந் |

(இ-ள்) “எந்தப் பிரமவித்தை வாயிலாக அறிஞன் வீரைவினே சர்வபாபங்களை யு மொழித்து நாராயணருக்குப் பரமான் புருஷராகிய சிவபெருமானை யடைவன்.”

5. வுரூராதரோஹம் வுரூஷோஹமீஸோ

ஹிரண்பொஹம் ஸிவரஹிவபிஷ்டு |

புராதநோஹம் புருஷோஹமீசோ

ஹிரண்யபோஹம் சிவரஹிவபிஷ்டு |

(இ-ள்) “பழையோனும் நானே. புருஷனும் ஈசனும் நானே. பொன்னுர்மேனியனும் நானே. சிவரூபனும் நானே.”

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்.

6. யதாபச்ய^{ஹி} வஸுதெ ருக்ஷவண^{ஹி} கததூரஸீஸா^{ஹி}
புருஷா^{ஹி} ஸு^{ஹி}பொதி^{ஹி} | ததாவிதாந^{ஹி} வுணு^{ஹி}வாவெ^{ஹி}
வியுயந்நாஜ^{ஹி} வர^{ஹி} ஸாஜீ^{ஹி}வெதி ||

யதாபச்ய^{ஹி} பசயதெ ருக்ஷவணம் கததூரஸீஸம்
புருஷம் ப்ரஹ்மயோரிம் | ததாவித்வாந் புண்யபாபே
வித்யா நிரஞ்சன^{ஹி} பரமம் ஸாப்ய முபைதி ||

(இ-ள்) “எப்பொழுது பார்ப்பவன் பொன்வண்ணத்தின
ருந், கர்த்தரும், ஈசரும், புருஷரும், பிரமாவுக்குக் காரணரூபருமா
யுள்ளவரைப் பார்க்கின்றானே அப்பொழுது அவன் ஜீவன் முக்த
ரூபப் புண்ணியபாபத்தை யொழித்துக் களங்கமற்றவனாய்ச் சிவ
சாமியத்தை அடைகின்றான்.” (சாமியம் = சமம்.)

7. யதாபச்ய^{ஹி} ஸு^{ஹி}தூ^{ஹி} ஜா^{ஹி}ஸாஜீ^{ஹி}வெதி^{ஹி}வா^{ஹி}
புருஷா^{ஹி} ஸு^{ஹி}பொதி^{ஹி} | ததாவிதாந^{ஹி} வுணு^{ஹி}வாவெ^{ஹி}
வியுயந்நாஜ^{ஹி} வர^{ஹி} ஸாஜீ^{ஹி}வெதி ||

யதாபச்யஸ்யந்த மாநாஸ்ஸமுத்ரோஸ்தம் கச்சந்தி
நாமரூபேவிஹாய | ததாவித்வாந் நாமரூபாத் வீமுத்த^{ஹி}
பராத்தபம் புருஷ முபைதி திவ்யம் ||

(இ-ள்) “எவ்வாறு ஒடுகின்ற நதிகள் சமுத்திரத்தில் பாய்
ந்து பெயரும் வடிவும் ஒழிந்து மறைகின்றனவோ, அவ்வாறே
ஜீவன் முக்தனும் நாமரூபத்தினின்றும் விடுபட்டுப் பரத்துக்குப்
பரமாயிருக்குந் திவ்விய புருஷரை அடைகின்றான்.”

8. யதாபச்ய^{ஹி} ஸு^{ஹி}தூ^{ஹி} ஜா^{ஹி}ஸாஜீ^{ஹி}வெதி^{ஹி}வா^{ஹி}
புருஷா^{ஹி} ஸு^{ஹி}பொதி^{ஹி} | ததாவிதாந^{ஹி} வுணு^{ஹி}வாவெ^{ஹி}
வியுயந்நாஜ^{ஹி} வர^{ஹி} ஸாஜீ^{ஹி}வெதி ||

(இ-ள்) “பாபஹீனர்கள் சூரிய தேஜோமாரக்கத்தால் அமிர்
தனும், அவ்யயனுமான புருஷன் இருக்குமிடத்தை அடைவார்
கள்.” (அமிர்தனென்னும் பெயர் சிவபெருமானுக்கே ரூபமாக
வுரித்தென்பது யசூர்வேத ஜாபாலோபநிஷத்தில் “சதருத்ரீ”
யத்தில் அடங்கிய பெயர்கள் அமிர்தனுடைய நாமதேயங்கள்”
என்று யாசுருஷ்கியர் விடையிதுத்தே போதுமான சான்றும்)

9. பெராக்கூரா வுரூஷா வெடிஸசு

ஐவெயாஹுஜேதஹி வுரூஷா |

ஏநாகூரம் புருஷம் வேதஸத்யம் நிவ்யோஹ்யமூர்ஷ புருஷா |

(இ-ள்) “எதனால் இந்தச் சத்தியாச்சார புருஷனை அறிவான். அவன் பரமாகாசத்துள்ளவன். மூர்த்தியில்லாதவன். புருஷன்.”

பிருஹதாரணணியகோபநிஷத்-காண்வசாதை.

10. வனதஸூர ஜீவவயாதுராதுரா வுரிஸயா

வுரூஷ லீக்ஷதே |

ஏதஸ்மாஜ் ஜீவகநாத்பராசபாம் புரிசயம் புருஷமீஷதே |

(இ-ள்) “இந்த ஜீவசமஷ்டிபுருஷனான ஹிரண்யகர்ப்பர் என்னும் பிரமாவின் பரராயும், உத்கிருஷ்டராயுள்ள நாராயணரின் உத்கிருஷ்டராயும் தேகமாம்புரியின்கண்ணே அந்தர்யாமி யாய்ச் சயனித்துக்கொண்டிருக்கும் புருஷராகிய சிவபெருமானைக் காண்கின்றான்.” (இம்மந்திரம் பிரசித்தோபநிஷத்திலும் உள்ளது.)

11. யொய்ய விஞ்ஞானயே வுரணெஷா

ஹுஷுஷஜெயாஹி வுரூஷா |

யொய்யம் விஞ்ஞானமய ப்ராணேஷு த்ருத்யந்தர்த்தயோதி புருஷா |

(இ-ள்) “இவன் விஞ்ஞானமயனாய்ப் பிரானைகளுள்ளே இருதயத்து அந்தர்ஜோதியாயுள்ள புருஷன்.”

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கடோபநிஷத்

12. சுமஸூர சூம் வுரூஷோஜ்ய சூதூநிஹிஷதி |

ஸூராவோ ஹதஹயஸூ நததொ விஜுமஸூதே ||

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோமத்ய ஆத்மநிதிஷ்டகி |

ஸசானே பூதபவ்யஸ்ய நததோ விஜுசுப்ஸதே ||

(இ-ள்) “அங்குஷ்ட அளவின்ராகிய புருஷர் இருதயநடுவில் வீற்றிருப்பார். இவர் இறந்தகால எதிர்காலங்களுக்கும் ஸசான ராதலின் எவர்க்கும் அஞ்சவாரல்லர்.”

13. யவநஷஸுபெஷா ஜாமதிடகாபி காரி

வுரூஷா நிபிபூணா |

யவநஷஸுபேஷா ஜாகர்திகாமம் காமம் புருஷா நிர்யமானா ||

(இ-ள்) “சித்திரைசெய்பவரில் விழித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தப் புருஷர் அவரவர் கர்மத்துக்கீடாக ஒன்றன்பின்னொன்றாக விநோதக்காட்சிகளை யுண்டிபண்ணுகின்றார்.”

அதர்வணவேத பிரசினேபநிஷத்.

14. யஃபுரொதாதி ரோகெ-நெனவொலிதெநு

கெநெ நவாஷு-ரெண வராவூருஷ ஷேய்யாயீத |

யஃபுரேதம் த்ரிமாத்ரேணேனாமித்யே தேநைவாஷுரேண

பரம் புருஷ மப்யாயீத |

(இ-ள்) “எவன் இந்தப் பரம்புருஷரை மும்மாத்திரைகளே யுடைய “ஓம்” என்னும் பிரணவவாயிலாகத் தியானஞ்செய்வான்.”

ருக்வேத புருஷஸூக்தம்.

15. வுரூஷணவெஹவஸு யஜு-தம் யஜுஹவூ |

உதாஜு-கவெஸுஸாமி யஜுநே நாதிரோஹதி ||

புருஷவேதம் ஸர்வம் யத்யுதம் யச்சபவ்யம் |

உதாம்ருதவஸ்யே சாநஃ யதநே நாதிரோஹதி ||

(இ-ள்) “எது சென்றது, எது வருவது, ஈதெல்லாம் புருஷனே. அந்த ஈசானே அயிருதத்தன்மை என்ற மோகூத்துக்குப் பிரபு. இவன் அன்னத்தால் (போக்கிய வஸ்துக்களால்) மறைக்கப்படுவான்.” (இம் மந்திரம் சுவேதாசுவதரோபநிஷத்திலுமுள்ளது.) ஈசானன் என்னும் பெயர் ஐகத்காரண பிரமத்தின் பெயராய் வழுங்கும் சிவநாமம். புருஷஸூக்தம் சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கின்றதென்பது போறிவாளர்தீர்வை. இதனைப் பின்னர் தெளிவாக விளக்கிக்காட்டுவாம்.

16. உஸூரூராவஜிரயத விராஜோ கயிவரூஷஃ |

தஸ்மாத்விராடஜாயத விராஜோ அதிபுருஷஃ |

(இ-ள்) “அவரினின்று விராட்டு பிறந்தான். விராட்டுக்கு மேலே புருஷன்.”

சுக்லயஜுர்வேத மண்டல பிராம்மணேபநிஷத்.

17. வுஷு-யுவாஹாயாஸவபூரமஸுந்நா வுரூஷரூப ஷே

யுகுஷு வித்யவரோ | ஸீஷபூர்ணமுகுதேணய ய்யுமம்

உஷுயஸ் ஷோஸஹாயா ஸீகஸுனா பூராவத ஷேயுகுஷு

விதிசெவிக் | ஸுமஸுஷாசு வுருவொஃகருகூ
விதிசெவிக் ||

புத்திருஹாயாம் ஸர்வாங்க ஸந்தரம் புருஷரூப மந்தர் லக்ஷ்ய மித்ய பரெ | சிர்ஷாசுந்தர்கதமண்டல மத்யகம் பஞ்சவத்தர் முமாஸஹாயம் நீல தண்டம் ப்ரசாந்த மந்தர்லக்ஷ்ய மிதிசெவிக் | அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோந் தர்லக்ஷ்ய மித்யேகே ||

(இ-ள்) “புத்திருகையின் கண்ணே சர்வாங்க சந்தரமுள்ள புருஷர் அந்தர்லட்சியமென அபரரும், சிரசின் உள்ளி டத்து மண்டலமத்தியில் பஞ்சமுகமும், நீலகண்டமும், மிக்க சாந்தத் தன்மையுமுடைய உமாசகாயர் அந்தர்லட்சியமெனச் சிலரும், அங்குஷ்ட அளவினராயபுருஷர் அந்தர்லட்சியமென ஒரு சிலரும் உரைக்கின்றனர்.” (இம்மந்திரத்தில் பஞ்சமுகம் உமாசகாயம், நீலகண்டம் முதலிய அடையாளங்கள் வெளிப் படையாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால் பிரணவத்தின் நான்காம் மாத்திரையின் தேவதை சிவபெருமானல்லவென்று மறுக்க யா ராலும் முடியாது.) பிரசாந்தம்—அன்பரெவரிடத்து எக்குற்ற மிருப்பினும் அவற்றைப் பொறுத்தருளும் பெருந்தன்மை. “வெ றுப்பனவே செய்யினுமென் சிறுமையை நின்பெருமையினால், பொறுப்பவனே” என்றார் நம் ஆளுடைய வடிகள்.

தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

18. ஸீதஸ்து வுருவாஹ வுருஷம் க்ருஷ்விம்மஸு |
ஊஷ்புரோதம் விரூவாஹம் விபுரூவாயவெஹோ ந23 ||

ருதம்ஸத்யம் பரம்பரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்களம் |

ஊர்த்வோதம் விருபாக்ஷம் விச்வரூபாயவைநமோநம3 ||

(இ-ள்) “வாக்கினும் மனத்தினும் பேதமின்மையால் ருத மும் சத்தியமும், எல்லாவற்றையுங் கடந்திருத்தலால் பரப்பிரம மும், தகரபுண்டரிகமாகிய புரியின் கண்ணே சயனித்திருத்த லாற் புருஷரும், பிரணவத்தின் வர்ணவ்யத்யபத்தினுலெயதிய (அதாவது அகர உகர மகாரம் (அ, உ, ம) என நிற்பது எழுத் துக்கள் மாறுதலால் உமா வெனவாயிற்று.) உமையாம் பரா சத்தியோடியைந்திருத்தலாற் கிருஷ்ணபிங்களரும், அக்கினியை விரியமாக உடைமையால் ஊர்த்துவ விரியரும், முக்கனுடைமை யால் விருபாக்ஷரும், அஷ்டமூர்த்தியா யிருத்தலால் விசுவரூபரு மாபுள்ளாருக்கு நமஸ்கரம்.” (கிருஷ்ணபிங்களர் - அர்த்தநா

ரிசுவரர்.) விசுவரூபம் சிவபெருமானுக்கே சொந்தமென்பது யஜுர்வேத நூதநமகத்தால் எளிதிலுணரக் கிடக்கின்றது.

19. ஊஷஹுருஷ ஊஷ ஹுதாரா யேவதி |

உஷ்புருஷ உஷ பூதாஸ்திபதி |

(இ-ள்) “இவர் புருஷர். இவர் பூதங்களுக்கு அதிபதி.”
(பூதங்கள்-சர்வதேவதானுசேதனப் பிரபஞ்சங்கள்.)

20. ஸாமுஷோதூ வுருஷோமூஷு ஸோஸிதூ |

ஸஸுவஸு ஜமதூ பூஸு வீணாதி விஸு ||

அங்குஷ்டமாநா புருஷோங்குஷ்டஞ்ச ஸமாச்சித |

சசஸ்ஸர்வஸ ஜகதா ப்ரபு ப்ரீணாதி விசுவபு ||

(இ-ள்) “அங்குஷ்ட அளவினராகிய புருஷர் அங்குஷ்டத்தினையும் ஆசிரயித்திருக்கின்றார். ஈசரும், சர்வஜகத்துக்கும் பிரபுவும், பிரபஞ்சத்தைக் கவளிகரிப்பவருமாயுள்ள இவர் விருப்பமுதுகின்றனர்.” இம்மந்திரத்தில் அங்குஷ்டமென்பது ஜீவாத்மாவாகும். “ஹிருதயம்” எனப்படும் ஸ்தானம் தலைமேல்வைத்த பெருவிரலுள்ள தாக்கையால் அவ்விதய சிதம்பரத்தின் வடிவம் அவ்வளவேயாகும். ஆதாரத்துக்கேற்றபடி அளவு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வளவில் முர்த்தங்கொண் டெழுந்தருளி இருப்பவர் சிவபெருமானே யாதலின் அவரை அங்குஷ்ட அளவினையுடைய புருஷரென்று சுருதிபுகழ்ந்தது. சோதிமய சயம்புலிங்கமும் அதுவே. ஆகையினாலன்றோ, அதே நாராயணம் “சிவாயநமஃ சிவலிங்காயநமஃ” என்று துதித்ததோடு திருப்தியடையாமல் “ஆத்மாயநமஃ ஆத்மலிங்காயநமஃ” எனவும் பரவி உபசார்தமடைந்தது. ஆத்மாக்கள் உஜ்ஜீவிக்கும்பொருட்டுப் பகிர்முகசிவாலயங்களிலும் அந்தச் சோதி லிங்காகாரங்களே பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் விரிவை வந்துழிவந்துழிகாண்க. இத்தகைய வுண்மையினை யுணராப் பேதைமக்கள் பழிபாவத்துக்குச் சிறிது மஞ்சாமல் வெவ்வேறுவகையாகப் பிதற்றித் திரிந்து எரிவாய் நரகத்துக் காளாகின்றனர். அந்தோ! வினையொழுது! கொழுது!! “ஊழிற் பெருவலையாவுள மற்றென்று குழிநூர் தான் முந்துறும்” என்றார் செந்நாப்புலவர்.

21. ஸஸுஷோஹுஷுபு சஸுதூ வுருஷோ உஷோயே |

ஸுஷுதோ ஹிஸுணபு |

யங்ஷாந்தர்ஹ்ருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ ।

அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।

(இ-ள்) “இந்த இருதயத்திற்குள்ளே எந்த ஆகாசம் இருக்கின்றதோ அதனிடத்து ஞானத்தாலறியக்கூடிய புருஷனும், பொன் வண்ணனுமான அமிர்தனுள்ளான்.” (பொன்வண்ணன் = சிவபெருமான்.) சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்.

22. யவனொஷாஹாஹிதேஹி ஹிரண்பரி வுருவொ ஹிஸ்யு
தே ஹிரணு ஸ்ரஸு-ஹிபுரணுகெஸு சுபுணவாதவ
வனவ ஸுவணபுஸஸ்ய யயா கப்யுரஸா வுணரீக லேவ
டிக்ஷிணீ ॥

யங்ஷாந்தராதியே ஹிரண்மயஃ புருஷோ ச்ருச்மதே ஹிரண்மச் சம்ச்
ந்ரஹிரண்மயகேச ஆப்ரணகாத்ஸர்வ ஏவ ஸுவர்ணஸ்தஸ்ய யதா கப்யா
ஸம் புண்டரீகமேவ மக்ஷிணீ ॥

(இ-ள்) “பொற்றடியும், பொற்கோசமும், நக முதலாக முழுதும் பொன்வண்ணமும், (கம் என்னும் நீரைக் கிரகிக்குந் தன்மையால் கபி எனப்படும்) சூரியனுல் அவர்த்தப்பட்ட புண்டரீகம்போலும் இருவிழிகளு முடையவர், இச் சூரியனுக்கு அந் தர்யாமியாயுள்ள ஹிரண்மய புருஷன்.” இங்கு கூறிப்போந்த ஹிரண்மயம் (பொன்னிறம்) சிவபெருமானுக்கே யுரியதென்று பற்பல சுருதிவாக்கியங்கள் எழுந்து முழங்கி யிருக்கவும், கடல் வண்ணராகிய திருமாலுக்கு அதை யேற்ற முயல்வது அறியாமையாம். ஹிரண்யசப்தம் (ரேணீபத்யவரூபி-ரமணீயத்வபரஃ- விரும்பற்பாலதின்மேற்று” என்று சுருதிப்பிரகாசிகையுடைய ராகிய வைஷ்ணவர் பொருந்தாப் பொருள்கொண்டது கேவலம் அசப்பியம். கௌணர்த்தமாகக்கொண்டால் அவர்கருத்து ஒரு வாறு பொருந்தும். ஆழ்வாராதிகளும் விஷ்ணுவினுடைய திருமேனி கடல்வண்ணம், முகில்வண்ணம், காயாம்பூவண்ணம், சுருவண்ணம் எனப் புகழ்ந்துள்ளார்கள். சூடிக்கொடுத்த நாச்சியாரும் “பொருத்தமுடைய நம்பியைப் புறம்போலுள்ளவ் கரியாணை” என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தனர். பூதநாதனாகிய சிவபெருமான் பொன்வண்ணரா யிருத்தல்பற்றி யே தைத்தீரீயாருணசாகை நாரத யணம்.

உரோஹிரணு வொஹவெ ஹிரணுவணுரய ஹிரணு
ரூபாய ஹிரணுவதபொஸிகாவதய உரோவதய வஸு
வதபெ உரோஹே ||

நமோஹிரண்ய பாஹவே ஹிரண்யவர்ணய ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்ய
பதயேம்பிகாபதய உமாபதயே பசுபதய நமோநம: ||

(இ-ள்) “பொற்றோளருக்கு, பொன்வண்ணருக்கு, பொன்
மேனியருக்கு, பொன்னுக்கிறைவருக்கு, அம்பிகாபதிக்கு, உமா
பதிக்கு, பசுபதிக்கு நமஸ்காரம்; நமஸ்காரம்” என்று வந்தித்
தது. அச் சருதியின்படியே ஆழ்வாரும் “பொன்றிகழும் மே
னிப் புரிசண்டயம் புண்ணியனும்” என்று துதித்துள்ளார் ஆ
ரிய வேதம் மொழிந்தபடியே தமிழ்வேதமும் “பொன்னார் தரு
மேனியனே புரியும், மின்னேர்சடையாய்” எனவும், “பசும்
பொன்னி னிறத்தாணைப் பானீற்றாணை” எனவும், பொன்னார்மே
னியனே புலித்தோலை யரைக்ககைத்து” எனவும், மின்னொளி
கொண்ட பொன்னொளிகழ” எனவுங் கூறிப் போந்தன.
பொன்னிறம் எப்பொழுதும் சிவபெருமானுடைய சோதி சொரு
பத்தினையே விளக்கா நிற்கும். அல்லாமலும் மேலே காட்டிய
சாந்தோக்கிய வாக்கியத்தில் இரு புண்டரீகம்போலும் கண்களை
யுடையவர் என்று மொழிந்திருத்தலால் சிவபெருமானுடைய
திரிநேத்திரங்களுள் மூன்றாவது நேத்திரம் முகுளித சுபாவ
முடையதாதலின் மலர்ந்த நேத்திரங்களிரண்டே ஆண்டு எடுக்
கப்பட்டன. அதனால் அவ்வாக்கியம் சிவபெருமானைக் குறிக்க
வில்லையென்று ஆகேஷிக்கிறது கூடாது. மூன்று புதல்வர்
களையுடைய பிராமணோத்தம ரொருவரைப்பார்த்து அவருடைய
இரண்டு புதல்வர்கள் சிவஞானச் செல்வர்களென்றால் மூன்று
வது புதல்வர் அவருக்கில்லையென்று அவ்வாக்கியங் கூறியதா
கக் கொள்ளுதல் நீதியாமோ. அதுபோல இதுவுமாம். ஆயின்
சூரியனுக்குள் ளிருப்பவர் சூரியநாராயணரெனவும் அவரைப்
பற்றிச் சந்தியாவந்தன காலங்களில்

ஸெய்யஸுடா ஸவித்ரு ஃணஹிவதி ||

உராராயணஸுரஸிஜாஸந ஸநிவிஷ்ட: ||

த்யேயஸ்ஸதா ஸவீத்ரு மண்டலமத்யவர்த்தி

நாராயணஸ்ஸரஸிஜாஸந ஸநிவிஷ்ட: ||

(இ-ள்) “சூரியமண்டல மத்தியினராகிய நாராயணர் கங்
லாசனத்தி லிருப்பவராக எந்நாளும் தியானிக்கற்பாலர்.” என
உலகினர் எப்பொழுதும் படிக்கின்றனரே என்று கூறின, அது
சுருதிவசனமல்ல வென்பதுதான் உத்தரம். சுருதிவசனத்துக்கு
விரோதமாக ஸ்மிருதிகுறுமாயின் அவ் வாக்கியம் பிரபலப் பிர
மாணமாக அங்கீகரிக்கப்படுவதன்று. இரண்டு லீங்கங்கள் ஒர
ங்கு கூறப்பட்டின் விசேஷ லிங்கத்தால் சாமான்யலீங்கம் பாதிச்
கப்படுமன்றோ. ஆதலால் லௌகிக வசனத்தைக் கௌணமாக
வும், துதிபரமாகவும் கொள்ளுதலே நியதம். இந்த முறைமைப்
படி ஒன்றுக்கொன்று விரோதம்போலப் பொருள் போதிக்கும்
சுருதிஸ்மிருதி வசனங்களை விரோத முறாவண்ணம் கூர்த்தமதி
கொண்டு ஆராய்ந்தறிதல் இன்றியமையாத கடனாம்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீய சம்ஹிதை.

சுலோளபொடவஸவபுதி நீயுயீவொ விவொஹிதஃ ।

அஸௌயோதவஸர்பதி நீலக்ரீவோ விலோஹிதஃ ।

(இ-ள்) “(சூரியமண்டலத்துள்ளிருந்து உதயாஸ்தமனஞ்
செய்விக்கும் பொருட்டு சிவபிரான்) பிரவிர்த்திக்கின்றனர்,
இவர் நீலகண்டரும் செந்நிறமு முண்டயவர்” என்றோதியது.
இப் பிரபல பிரமாணப்படி ஹிரண்ணிய துல்லியருபரும், திரி
லோசனரும், நீலகண்டரும், உமாபதியும், சமஸ்தலோக காடுமசு
வரரும், சர்வபாபத் தோடக்கில்லாதவரும், பகவா னுமாகிய சிவ
பெருமானே சூரியனுக்குள்ளிருப்பவரும், சாவித்திரீயினுற் பிரதி
பாதிக்கப்படுபவரும், முழுட்சக்களால் சேவிக்கப்படும் சேவ்யரு
மாயுள்ளாரெனச் சித்திக்க யுதொரு சமுசயமு மின்று. மேலும்:

சுக்ல யஜுர்வேத பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்.

யஸ்வாஹித்யுஸாஸீரம் யசுஹித்யு ஸௌரோய உயதெஹுஷஃ ॥

சுதூஷாஸுரோஹிதஃ ॥

யஸ்யாதித்யசசீரம் யஆதித்ய மந்தரோய மயத்யேஷத்

ஆத்மாந்தர்யாம் யம்ருதஃ ।

(இ-ள்) “எவனுக்குச் சூரியன் சசீரம். எவன் சூரியனுள்
குள்ளிருந்து அவனை இயசுகுகின்றான். அவனே ஆத்மாவின்
அந்தர்யாமி. அமிர்தன் (சினன்)” என்று சாற்றியது. இதனுல்த்
சூரியனும் அறியொலுத்தேவன் சூரியாந்தர்யாமியாகிய சிவ

பெருமான் என்பது வெளிப்பட்டது. அதனாலே சூரிய உபாசனையும் சிவ உபாசனையேயாம். சூரியனைச் சிவ வருவெனக் கொண்டு உபாசிப்பவரே விசேஷ பலன் அடைவர். என்னை! உலகத்திலே சூரியநாராயணன் என்னும் நாமம் மிகவும் பிரசித்திபெற்றிருத்தலின் சூரியவழிபாடு விஷ்ணு வழிபாடேயாகும் எனின், அது கூடாது. சூரிய நாராயணன் என்னும் பிரயோகத்திலுள்ள நாராயண சப்தவாச்சியன் ஆதித்தமண்டலாபிமானியாகிய சூரியனே யன்றி வைகுண்டவாசனான நாராயணன் அல்லன். இதற்குப் பிரமாணம்.

சுக்லயஜுர்வேதமண்டல ப்ராஹ்மணோபநிஷத்.
 பாஞ்ருவக்ஸ்யோஹவை மஹாமுநி ராதித்தயலோகம்
 ஜகாமதமாதியம் நத்வாபோ பகவந்தாதித்தயாத்மதத்வ
 மதுப்ருஹீதி ஸஹோவாச நாராயணஃ ||

பாஞ்ருவக்ஸ்யோஹவை மஹாமுநி ராதித்தயலோகம்
 ஜகாமதமாதியம் நத்வாபோ பகவந்தாதித்தயாத்மதத்வ
 மதுப்ருஹீதி ஸஹோவாச நாராயணஃ ||

(இ-ள்) “பாஞ்ருவக்ஸ்ய மகாமுனிவர் ஆதித்தயலோகம் புருந்தனர். அவ் வாதித்தியனை அவர் வணங்கிப் பகவானே! ஆதித்தியனே! ஆத்மதத்துவத்தைக் கூறுதியென நாராயணன் (சூரியன்) கூறுகின்றனன்” என வருமாறு கான்க. இதனாலே சூரியனும் நாராயணன் என்னும் பெயர்கொண்டு விளங்குகின்றன என்பது சுருதிசித்தம்.

இன்னும் மேலே உதாஹரித்த (22) பிரபலசுருதி வாக்கியங்களாலும், இவைபோன்ற ஏனைய அளவிறந்த சுருதிப்பிரமாணங்களாலும் வேதவழக்கு மிகுதி பற்றிப் பிரணவத்தின் இறுதியிலுள்ள நான்காம் மாத்திரையின் தெய்வமாகப் படிக்கப்பட்ட புருஷர் சிவபெருமானென்றே வெள்ளிடைமலைபோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அன்றியும் இச்சிவ பரம்பொருளை வேதம் பல விடங்களில் “சதுர்த்தம்”, “சதுர்த்தம்” என்று துதித்துப் பரத்துவ நிருபணஞ் செய்துள்ளது. தூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களா லடையப்பெறும் மோகஷ சாம்பிராஜ்ஜியத்தைத் தீவிர தரபரிபாகிக்கு உடனே யளிகரும் பெருஞ்சேமநிதி என்று சுக்ல யஜுர்வேத முக்திகோபநிஷத்தால்

அமர்தாஸ்சுதர்த்தோ வ்யவஹார்ட்டு ப்ரபஞ்சோபசமசு கிவோத்ஸைவ
ஏவ மோங்கர ஆத்மைவ ஸம்விசத்த்யாதம் நாத்மோம் யஎவம் வேத யுதவம்
வேத ||

(இ-ள்) “மேலே கூறிப்போந்த அகார உகார மகாரங்க ளென்னும்) மாத்திரையளவுகளில்லாதவனாயும், வாக்கு மனங்க ளுக்கு எட்டாதவனாயும், பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் லயஸ்தான மானவனாயும், இரண்டற்றவனாயும் (பிரம, விஷ்ணு, உருத்திரர்க ளாக அநீதப்பட்ட) நான்காவது தெய்வமாயும், பரமாத்மா நாயுமுள்ள சிவபெருமான் ஓங்காரமேயாகின்றான். அவனை எவன் இப்படி யறிகின்றானோ அவன் அவருடைய அதுக்கிரத்தி னாலே அச்சிவ பரமாத்மாவை யடைகின்றான்” எனவும் சாதித் துள்ளது. இந்த ஓங்காரமே ஹிருதய குகையின் கண்ணுள்ள சித் தாகாச சொரூபமர யிருக்கின்றதென்று சாமவேத மைத்ரா ணன் யுபநிஷத்.

சுருஷ்டா வாஃ பஞ்சபாக்ஷோ ந ஹிதம் மஹாபாஃ |

தர்யக்ஷம் புக: பஞ்சயாஜ்ஞேயம் நீஹிதம் குஹாயாம் |

(இ-ள்) “மூன்றக்ஷரமுடையதும், ஐந்துவகையா யறிதற் சூரியமாயுள்ளது இருதயகுகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.” என முடிவுசெட்டியது. இதனால் மறைமுடிவாகிய மாண்டீக்யோப நீஷத்தாங்கூட சிதம்பர ளித்தையென்று சொல்லப்பட்ட தகரவித் தனையே எடுத்தியம்பிற்றென்பது மறைமுடிவல்லோர் துணிபு.

அன்றியும் அயன் அரி அரன் என்னுந் திரிமூர்த்திகளுக்கு மேலே, நான்காவது தெய்வம் பரப்பிரம சிவபிரானாய் இருத்தலி னாலன்றோ சுருதியானது சிவம் என்னும் பரம்பொருளைச் சூர்த்த சப்த வாச்சியப் பொருளாக ஐயமற வெடுத்து விளக் கிற்று. அச்சிவமும் பஞ்சகிருத்யத் தாண்டவஞ்செய்யும்பிரணவா பினை நடராஜப்பெருமானே யாவர் என்பதையு முணர்த்த ஆத் மரக்கருக்கு அனுக்கிரகார்த்தமாயுள்ள மகேசுரமூர்த்தம் இரு பத்தைத்தலுள் (வதூய-ஹ்ருதூபவக்ஷ-சூர்த்தம் ந்ருத்தரூப கம்) என ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியை நான்காம்ஸ்தானத்தில வைத்து வாகுளோத்ர சுத்தசாதாக்கியம் இயம்பிற்று, திருத்தாண்டகவேந் தரும் “வெள்ளையேற்றும் விகித்தாபோற்றி மேலோர்க்கு மே லோர்க்கு மேலாய் போற்றி” எனவும், “எண்மேலு மேலும் நிமிர்ந்தாய் போற்றி மேலோர்கள் மேலோர்கள் மேலாய் போற்றி” எனவுந் திருவாய்மலர்ந்தருளிஞர். தாயுமான சுவாமிகளும், “இந்த்ராதி தேவதைகள் பிரம்மாதிகடவுளர் இருக்காதி வேதமுனிவர், ஐண்ட்ரைய கணநாதர் கவநாத சித்தர்கள் இரவிமதியாதியோர்கள்,

கந்தருவர் இனாரர்கள் மற்றையர்களி யாவருந் கைருவித்திடுந்தெய்வமே
கருதரிய திசையி லானந்த நீர்த்தமிடு கருணாகரக் கடவுளே” என்று
நரன்காப்பது தெய்வமே பரம்பொருளென்று பரத்துவ நிர்ணயஞ்
செய்தருளினார். (பிரம்மாதி கடவுளர்-பிரமன், விஷ்ணு, உருத்
திரன் முதலிபேரர்.)

இது இங்ஙனமிருக்க, மண்டே ரூபியான வருணதேவன்
நான்கு விபூகரூபமுடைய நாராயணனைப் பரவிய தோத்திரமே
இம் மாண்டேக்கியமென்று பாத்ம புராணத்தை ஆதரவாகக்
கொண்டு பூரிமத் மத்வாசாரியர் தமது பாஷியத்தில் வரைந்து
வைத்தனர். மேற்படி சுருதிவாக்கியங்களில் நான்காவது தெய்
வப் பெயர் சிவ சப்தமாயிருத்தலினாலும், விஷ்ணுவினது நாம
மெதுவும் சுருதியில் யாண்டும் சதுர்த்த சப்தமாகப் படிக்கப்
படாமையாலும் அவ்விஷயம் அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதமற
ஆராயற்பால தவசியமே, அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

ஸஷ்டகரணாநி பீடலி ஸாப்ர திஷ்டாவு யாநம் விஷ்ணுஃ |
புராணம் பீடலி ஸஹகரணென ஸாப்ர திஷ்டாவு யாதா
நாஃ | புராணம் பீடலி ஸஹகரணென ஸாபாஅனெ வரபா
தூநி ஸாப்ர திஷ்டாவு யாயீதே ஸாநம் ப்ரயாயிதவா ||

ஸர்வகரணாநி மனவி ஸம்ப்ரதிஷ்டாப்ய த்யாநம் விஷ்ணுஃ | ப்ராணம்
மனவி ஸஹகரணெஸ் ஸம்ப்ரதிஷ்டாப்ய த்யாதா ருத்ரஃ | ப்ராணம் மனவி
ஸஹகரணநாதாதே பரமாத்மநி ஸம்ப்ரதிஷ்டாப்ய த்யாயீதே சாஃம்
ப்ரத்யாயிதவ்யம் ||

(இ-ள்) “(எல்லாக்கரணங்களும் மனதில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட
டிருத்தலின் அம் மனமாயிருக்கிற விஷ்ணு த்யானம் ஆவன்.
(அது சொற்பனம் போன்ற யோகாவஸ்தை) அம்மனம் பிராண
னில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருத்தலின் அந்தப் பிராணனாயிருக்கிற
உருத்திரன் த்யாதா ஆவன். தியாதா-தியானிப்பேன். (அது
சுழுத்தியைப்போன்ற சொரூபமாத்திரையாய் நிற்கும் யோகா
வஸ்தை) கரணம், மனம், பிராணன் என்பன நாதத்தின் அந்த
மாகிய பரமாத்மாவினிடத்தில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட டிருத்தலின்
அப்பரமாத்மாவாய்த் தியானிக் கற்பாலராம் ஈசானரைத் தியா
னிக்க. மிகுதியுந் தியானிக்க” எனவும், அதர்வணவேத பஸ்ம
ஜாபாலோபரிஷத்.

சுலோகம் உத்யோய ஸூர விக்ரம் ராஜாதிதா
வனகோஸாலய ஹவதா பரிவா |

அக்ஷயம் ச துர்த்தம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ராதிதம்
ஏகமாசாஸ்யம் பகவந்தம் சிவம் |

(இ-ள்) “இரண்டற்றவரும், சதுர்த்த சப்த வாச்சியரும், பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களைக் கடந்தவரும், உபாசிக்கத்தக்க ஏகரும், ஷாட்குண்ணிய சம்பந்நருமான சிவபெருமான்” எனவும் முழக்கி நான்காவது தெய்வத்தை வெளிப்படையாய் நிரூபித்த படியால் இத்திறச் சுருதிவாக்கியங்களுக்கு நேர் விரோதமாய்ப் பாத்தோத்தரம் கூறுமாயின் அப் புராணக் கூற்றின் வன்மை மென்மைகள் எத்திறத்தனவென மேதாவியர்களே அறியற்பார். அவ்வக்காலங்களில் அவ்வவ் வாத்மாக்களுடைய பரிபாகத்துக்கேற்ப சிற்சில ஆசிரியன்மார்கள் வெளிப்பட்டுச் சுருதிகளிலுள்ள பொருள்களைச் சமுத்திரகலச நயம்பற்றி ஆண்டாண்டெடுத்துக்கொண்டு திருத்தியும் புதுக்கியும் சமயஸ்தாபனஞ் செய்வார்களாயின் அதுவும் சிவபெருமானது திருவருளேயாகலின் அவர்களைப்பற்றிக் குறைகூற எம் முள்ளர் துணியவில்லை. ஆனால் அவர்கள் கொள்கை மட்டும் எம் வைதிக சைவத்துக்கு முற்றும் விரோதமா யிருத்தலினாலன்றோ அவற்றை மறுத்தாம். “விசிவிலா வறிவினர்கள் வேறொரு சமயஞ்செய்தே - எரிவினற் சொன்னாரேனு மெம்பிராற் கேற்றதாகும்” என்னும் நாவுக் கரசரது அமுதவாக்கே இதற்கு நிதரிசனமாம். “பேதவாதப் பிசுக்கரைக் காணாதவாய்ப் பேசாதப் பேய்களோடே” என்றார் எம் சிவஞானச் செல்வர்.

உபநிஷத்திலகமாகிய மாண்டேக்கிய சுருதிப் பொருள் இவ்வாறிருக்கச் சிவம் என்பதற்கு மங்கள சொரூபனெனவும், சதுர்த்தம் என்பதற்குச் சங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்னன், அநிருத்தன், வியூகவாசுதேவனாகிய துரீயனெனவும் பொருட்படுத்தி இந் நால்வரும் பரவாசுதேவனிடத்திலிருந்து ஆவிர்ப்பவித்து அவனிடத்திலேயே அந்நர்த்தானமாகின்றார்களெனவும், ப்ரணவத்தின் நான்கு மாத்திரைகள் இந் நான்கு மூர்த்திகளெனவும், இந் நான்கு மாத்திரைகளும் ஒன்று சேர்ந்த சமஸ்திப்பிரணவம் ஐந்தாவது மூர்த்தியாகிய பரவாசுதேவனெனவும் பாஞ்சராத்திரத்

தைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு பொருந்தாப் பொருள் படுத்தி யுள்ளார்கள் விசிஷ்டாத்வைத மதசித்தாந்திகள். இப்பொருள் மேற்படி பஸ்ம ஜாபாலோப நிஷத்துக்கும், வேறு சுருதிவாக்கியங்களுக்கும் முற்றும் முரணாயிருத்தல் காண்க. சிவம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மங்களசொரூப னெனப் பொருள் செய்துவிட்டால் அச்சுதர்த்தசப்தத்துக்குரிய தெய்வம் எப்பெயர்கொண்டு அச் சுருதியில் நிரூபித்துள்ளதென அறிய இடமே யில்லை. உப நிஷத்துக்களில் சுதார்த்தசப்தம்வரும் வாக்கியங்கடோறும் சிவம் என்னும் பெயரேயன்றி வாசுதேவ நாராயணதி நாமங்களில் யாதொன்றும் வரக் காணப்படவில்லை. சிவன் கிருஷ்ணன் முதலிய சொற்கள் மங்களன், கரியன் என்னும் பொருளையுந் தருமென்று நிகண்டுகளிற் படிக்கப்பட்டிருப்பினும், அதே நிகண்டுகள் பரமசிவனுந் திருமாலும் அவற்றின் பொருள்களென வேறிடங்களில் எடுத்தோதுவதால் மேற்கண்ட நியாயத்தை விசேஷப் பொருள் களைக் குறிக்காத இடங்களிலேயே விரிபோகப் படுத்தவேண்டியது முக்கியம். அங்ஙன மில்வழி சிவன் தேவதை, கிருஷ்ணன் தேவதை என்பனவாதிசுருதி வாக்கியங்களும், ஆன்றோர் வழக்குகளும் அவலமா பொழிந்துபோம். ஆதலால் சிவசப்தத்தின் பொருள் சிவபெருமானென்றறிதலே சுருதியின் சம்மதம். சிவசப்தத்தைத் காதினால் கேட்கவும், வாயினால் சொல்லவும், உச்சரிப்பவரைக் கண்ணினால் காணவும் உடன்படாதவர்கள் பரத்துவ விஷயத்தில் மட்டும் அதைக் கையாள முயல்வது பொருத்த மாமோ. ஐயகோ! பரிதாபம்!! பரிதாபம்!!! சுருதிகளுக்கு அந்தச் சிவநாமதேய ரத்நரக்ஷாபந்தனம் எத்தகையோராலும் பேதிக்கப்படாத வாய்ப்புடைத்தென்பது சத்தியம். முக்காலஞ் சத்தியம்.

வேதமாகிய உடலுக்குச் சிவமே உயிரென முன்னமே தெரிவித்துள்ளாம். “பொமாஜ ஸிவஸுலியஸீ - யோகாத்ருடிபஸீ யஸீ - காரணத்தினும் இடுகுறிவன்மை யுடையது” என்னும் இலக்கண நியமனப்படி சிவம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மங்களகர னெனப் பொருளுரைத்தலினும் சிவன் (அகண்ட சச்சிதானந்த கன உமையொரு பாகன்) எனும் இடுகுறிப் பொருளுரைத்தலே நியாயமன்றோ. இதுவே சர்வ வேதார்த்தங்களிலுமுள்ள ஸார பூதமான பிரமேயம். ஆரிசி என்னுஞ் சொல்லை அமுது என

வும், காஞ்சி என்னும் நகரைப் பெருமாள்கோயில் என்னும் சிதம்பரம் என்னுஞ் சேஷத்திரத்தைச் சித்திரகூடம் எனவும், சிவகங்கை என்னும் ஊரைக் குறிணிக்குண்டு எனவும் குழு உக் குறியாகக் கூறித்திரியும் மதாவேசம்பூண்ட ஸ்வணவர்களுக்கு இவ்விப பெரிய உண்மை எவ்வாறு விளங்குமோ! மதமொழிந் தால் மறைமொழி விளங்கும்.

இத்தகைய சிறப்புப்பொருத்திய சிவன் எனும் நாமம் தனக்கேயுடைய செம்மேனி அம்மானாகிய சிவபரம்பொருளைச் சர்வபாஷ்யக் கர்த்தாக்களாலும் புகழ்ந்து பேசப்பட்ட தசோப நிஷத்தன்களுக்குள் ஈசாவாசியத்தில் ஈசன், ஆத்மா, அம்ருதம் எனவும், கேநோபநிஷத்தில் உமாதேவியாராலே தமது நாயக ரெனச் சுட்டி யுணர்த்தப்பட்ட யக்ஷகோலந்தாங்கிய ப்ரஹ்மம் எனவும், கடுடோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், தேவன், விஷ்ணு, ஈசானன் எனவும், பிரசிநோபநிஷத்தில் பரப்ரஹ்மம், பரமாத்மா, புருஷன் எனவும், முண்டகோபநிஷத்தில் புருஷன், அக்ஷரம், அம்ருதம், ஈசன் எனவும், மாண்டுகேயோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், சீவம் என வும், தைத்திரீயோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம் எனவும், ஐதரேயோப நிஷத்தில் ஆத்மா, புருஷன் எனவும், சாக்தேதாயோபநிஷத்தில் ஆகாசம், புருஷன், ப்ரஹ்மம், அம்ருதம் எனவும், பிருஹதாரண்ய கோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், புருஷன், அம்ருதம், அக்ஷரம், ஈசானன் எனவும் பல திவ்ய திருநாமங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக் கின்றனர். இந் நாமங்களுள் பொதுப்பெயர்களை யெல்லாம் சிறப்புப் பொருளினிடத்து சாமான்ய விசேஷபாவத்தால் சேர்ப் பது நியாயம். அப்படியே மீமாம்ஸகரும் ஆறாம் அத்தியாயத்து ஈற்றதிகரணத்தில் “வாமோவா போதுவணடூக்—சாகோவா பந் த்ரவாநுத்—சாகமன்தோ மந்திரவாநாத்தால்” என்னுஞ் சூத்திரத்தில் நியமித்துள்ளார்கள். ஆகையினால் இங்கு காட்டிய பொதுச் சொற்கள் யாவும் சிவன் என்ற விசேஷச் சொல்லி விடத்தே நியையுற்றதென ஐயமற வறிக.

அன்றியும் தைத்திரீயாரண்யகத்தில் க்ருஷ்ண பிங்களன், விருபாக்ஷன், அம்பிகாபதி, உமாபதி, பசுபதி, மஹேஸ்வரன், மஹாதேவன், ஸதாசிவன் எனவும், கைவல்யோபநிஷத்தில் உமாஸுதராயன், த்ரீலோசனன், நிலகண்டன் எனவும், அதர்வசிகோபநிஷத்தில் ஈசானன், சம்பு, சிவன் எனவும், சிலதாஸ்வதிரோபநிஷத்தில்

ஹரன், உருத்திரன், சிவன், ஈசானன், மஹாதேவன் எனவும், ந்ரு வலிம்ஹதாபரியோப நிஷத்தில் புருஷன், கிருஷ்ணபிங்களன், வருபாகுஷன், சங்கரன், நீலலோஹிதன், உமாபதி, பசுபதி, பிளாகி எனவும், யோக தத்வோபநிஷத்தில் முக்கண்ணன், உமைபாசன், வரதன் எனவும், மண்டல ப்ராஹ்மேணுபநிஷத்தில் உமாஸஹாயன், நீலகண்டன், ப்ரசாந்தன் எனவும் பல அரிய அற்புதநாம தேயங்களால் போற்றப்பட்டிருக்கின்றனர். இன்னும் அனேக உபநிஷத்துக்களிலும், வேதபாகங்களிலும் இவ்வாறே பரந்துவ ரிருபணத்துக் குரிய நற்காரண நாமங்களால் வந்திக்கப்பட்டிருக் கின்றனர். இக்காரண பிரமத்தின் உமையோ டியைந்த திரு மேனியே அருண்மயமாதலின் அது பிராகிருத சரீரத்துக் குரிய பாவம், ஜரை, மரணம், பசி, தாகம், சோகம், அசத்தியகாமம், அசத் தியசங்கற்பம் ஆகிய தோஷங்கள் யாதுமின்றி அபஹதபாப்மத் வாதிருணங்கள் நினைந்த சித்தசுபுபமாய் விளங்குகின்றது. நான் காவது தெய்வத்தைச் சிவம் என்னும் நாமத்தாலே மான்க்கிய சுருதி தனது இருதயத்தில் வைத்துத் துதித்ததற்கும் இதுவே காரணம். இதுவே லீலாமங்க ளுப சரீரம். விரும்பி யாங்கு கொள்ளப்படுஞ் அருண்மய சரீரமும் இத்தன்மைத்தே.

சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்.

வனஷ சூகாவஹதவாஷா விஹிரோ விஹித்யுவிபுரொ கொ விஜீவதொர்விவாஸஸுத்யு காஜீஸுத்யு ஸாகஸு !

ஷஷ ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜீரோ விம்ருத்யுர்விசோகே விஜிகத் ஸோடபிபாஸஸ்ஸத்ய காமஸ்ஸத்ய ஸங்கல்ப !

(இ-ள்) “இந்தப் பரமாத்மா பாவமில்லாதவர், ஜரையில் லாதவர், மரணமில்லாதவர், சோகமில்லாதவர், பசியில்லாதவர், தாகமில்லாதவர், சத்தியகாமர், சத்திய சங்கற்பர்” என்று துதித்தது. இவ் வெட்டுக்குணங்களையே திருத்தாண்டக வேந்தரும் “எட்டுக்கொலாமவரீரில் பெருங்குணம், எட்டுக்கொலாமவர் சூடுமினமலர்” என வாழ்த்தி மகிழ்ந்தனர். இத்தகைய லீலாமங்க ளு விக்கிரகமே அளவுக் கடங்கும் பரிச்சேதமாகிய குற்றத்துக்கு உட்படாமல் என்றும் பூரணமும் நித்தியமுமாப் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். ருக்வேதம்.

ஹிரோஹிரோமெரி வுரூபாஹ உஹ !

ஸ்திரேபிரம்மை புருப உக !

(இ-ள்) “ஸ்திரமான அங்கங்களோடு அனேக வடிவுடையவரும், உக்கிரருமாயினர்” எனவும், சுவேதா சுவதரோபநிஷத்.

நெறுமரேயுடும் நதிபடும் உரெயு வரிஜமுஹி |

நதஸு புகிரே சுஸி பஸுநாபி ஹேஷுஸி ||

நைமூர்வம் நதிரயஞ்சம் நமத்யே பரிஜந்ரபத் |

நதஸ்ய ப்ரதிமா அஸ்தி யஸ்யம மஹத்யசஃ ||

(இ-ள்) “இவளை மேலும், குறுக்கும், இடையும் அளந்தவரில்லை. அவனுக்குச் சமமானவருமில்லை. எவன் பெயரே பெரிய புகழ்” எனவுங் கூறிப் போந்தமையே போதுமான சான்றும். அன்றியும் ஸ்ரீ ருத்ரநமகம்,

யாதெரூஷு ஸிவாதநூ ரவொரா வாவகாஸிநீ |

தபாபஸுநுவாஸாதே யபாமிரி ஸந்தாவிவாகஸீஹி ||

யாதேருத்ர சிவாதநூரகோரா பாபகாஸி |

தயாநஸ்தநுவாசந்த மயாகிரி சந்தாபிசாகசீஹி ||

(இ-ள்) “ஏ ருத்ரா! சாந்தமானதும், பாவமில்லாததும், பிரகாசமுள்ளதுமான உமது மங்களகரம் பொருந்திய திருமேனியானு? அந்தப் பரமசுகரமான திருமேனியால் ஓகிரிசந்த! எங்களைப் பிரகாசிக்கும்படிச் செய்வாயாக” என்று கூறிப்போந்தது. இம்மந்திரம் ஆக்னேய காண்டத்தில் படிக்கப்பட்டிருத்தலால் அக்கனிபரமாம் என்று வரங்கூசாது பேசுந் தீவினை யாளர்க்கு அது அப்படியல்ல, சிவபெருமானது வைபவ பிரதிபாதகமேயாம் என இடித்துக் காட்டுதற்கு இதேமந்திரம் சுவேதாசுவதரோபநிஷத்திலும் அதுவதித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்னி, ருத்ரன், ஸவிதா என்னும் மூன்றுசொற்கள் வேதங்களில் பிரமப்பிரகரணங்களிலும், கர்மப் பிரகரணங்களிலும், மகாக்னி சுயனத்திலும் வரும்போது அவை சிவபரமேயாகும். அவரே சர்வகர்ம ஆராதயர். அவருடைய கிருபையும், உத்திரவும் ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் அவசியம் வேண்டுமென்பது வேதத்தின் முடிந்த துணியாம். யஜுர்வேதம்,

ரூஷோவா ஷஷபடிஹி ரூஷோமி ஷ்விஷக்யஸி |

ருத்ரோவா ஷஷபக்கீஃ ருத்ரோக்நி ஸ்விஷ்டக்ருத் |

(இ-ள்) “உருத்திரனன்றோ இவ்வக்கினி. உருத்திரனை சுவிஷ்டக்ருத் எனப்படும் அக்னி” என்று சாற்றியது. “ஸ்விஷ்டக்ருத்” என்பது ஸு-நன்றாக, இஷ்ட-யாகாதி கிரியைகளை,

க்ருத்-செய்ப்பவன். அதாவது கர்மங்களில் ஏதேனும் லோபம் ஜீவசுபாவத்தால் வருமாயின் அவற்றைப் பொறுத்துக்கொண்டு ஆத்மாக்களுக்குச் சுகமளிப்பவன் என்பதாம். இந்தச் சுவிஷ்ட கிருத் தேவதையின் ஹோம வழிபாடின்றி எந்த வைதிக லௌகிக ஹோமங்களும் விரும்பிய பிரயோசனத்தைத்தரா. இதற்குப் பெருஞ்சான்று கிருஷ்ணயஜுஸ் முதலிய வேதபாகங்களிற்காணப்படும் தக்ஷயாகமே. இதனால் சர்வகர்ம பல தாதிருத்துவ மாதிலக்ஷணங்கள் கூறப்படும் பிரகரணங்களில் பரமசிவனொருவனே ஸலிதா எனப்படுகின்றனன். இவனே எல்லாருள்ளதையும் நடாத்தும் ஏகநாயகனான காயத்திரீவல்லப காளகண்ட பரப்பிரமசிவம். இவனைத்தான் சர்வகர்ம ஆரம்பங்களிலுந்துதிக்கவேண்டுமென்று சாமவேத பிரபதப்ராஹ்மணம் “தவஸு தெ ஜபஸு தெ - தபச்சதே ஜபச்சதே” என்று ஆரம்பித்து “கேபூயி வதபெந்ரே-கர்மாதி பதயேநா” என்று நிறுவியது. இந்தச் சிவநாமத்தின் மகிமையினையே காஞ்சிபுராணம் “குறறவி லாமங்கலக் குணத்ததைவின், நிறைமலமநா தியே நீங்கிநின்றவின், அறைகுவர் சிவனென வறிவின்மேலவர், இறையவன் பெருமையையாவர் கூறுவார்” என்று நன்றாய்ப் பிரகாசப்படுத்தியது. இத்தகைய பலகாரணங்களால் பரம்பொருளாகிய பசுபதியே பரம காரணரென் றறிவாயாக. இது இவ்வாறிருக்க,

வைஷ்ணவ பூர்வாசாரியர்களுள் ஒருவராகிய வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை திருக்குமாரரென்னும் பிள்ளைலோகாசாரியர் தாம் வரைந்துள்ள அஷ்டாதச ரஹஸ்யம் என்னும் கிரந்தத்தின் ஓர் பகுதியாகிய தத்வசேகரத்தில் மூர்த்தத்திரபாதீத ஸதா சிவம் பிரத்தியட்ச சுருதி விரோதமென்றும், ஸர்வ கிரந்த பரஸ்பர விரோதமென்றும், பிராந்தி கல்பிதமென்றும், தம்மனம் போனவாறு வரைந்து வைஷ்ணவ வுலகத்தை மயக்கிவைத்துள்ளார். இவ்வபத்த வாக்கியங்கள் சுருதிகளுக்கு முற்றும் விரோத மென்பது யாம்மேலேவிளக்கிக்காட்டிய பற்பல பிரமாணங்களானும், நியாயங்களானும், இனி வரும் விசேஷ சுருதிவாக்கியங்களானும் தெள்ளிதிற்றுணியப்படும். இவருடைய வார்த்தையை இவருக்குப்பின் வந்தோர்பலர் ஆசாரியாபிமான மோஷிட்டால் உண்மையாக நம்பி சைவசித்தாந்தத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படுங்கடவுள் திரிமூர்த்திகளிலொருவரான உருத்திரமூர்த்தியே என

வும், அவர் தாமசகுணத்தை மேற்கொண்டு சங்காரத் தொழில் செய்பவர் எனவும், அவருக்கு மோட்சமனிக்கும் வன்மை திரி காலத்து மில்லை எனவும், பிருகு முனிவருடைய பாதத்தால் உதையுண்டபோது அம் முனிவரைக் கோபியாது புகழ்ந்து வணங்கிய சாத்துவிக் சர்வேசுவரனான வைகுண்ட நாதனுக்கு அவ் வருத்திரன் தாழ்ந்தவன் எனவும் பலவாறு நின்றதெய்து வானா நழுவிப்போயினர். அனேகப் பேரயிக்கொண்டு மிருக சிற்றினர். வேறு சிலர் உண்மையைப் பிரத்தியட்சமா யறிந் தும் தம்மனசாக்ஷி தம்மைப் பிடர்பிடித்துந்நுதலால் சைவ சித் தாதிகள் வணங்குந் தெய்வமாகிய துரீயமூர்த்தி வேறு, குண மூர்த்தி வேறு என்று ஒப்புக்கொண்டும், காரண விஷ்ணு, காரிய விஷ்ணு என்று உறவாடிக்கொண்டும் மதாவேசம்பூண்ட வைஷ்ண வர்கள் து கோஷ்டியில் கலவாமல் மௌனஞ் சாதிக்கின்றார்கள். மேற்கொன்ன லோகாசாரியர் தம்முடைய விசிஷ்டாத்வைத மதக்கடவுள் திரிமூர்த்திகளுள் ஒருவராயிருத்தலினாலும், நாராயணரை நான்காவது தெய்வமாக சுருதியாண்டும் படிக்காததின லும், திரிமூர்த்திகளுக்குமேல் துரீயமூர்த்தி யொருவருண் டென்று ஒப்புக்கொள்ளும் பட்சத்தில் தம் மதத்தினருக்கு வை ஷ்ணவத்திலுள்ள பற்று படிப்படியாகக் குறைந்துபோமென்னும் அச்சுர்தினாலோ, அல்லது வேறு எக்காரணத்தினாலோ அறி போம், அவ்வாறு மனசாக்ஷிக்கும் சுருதிகளுக்கும் நேர்விரோத மாக வரைந்து வைத்தனர். சிவத்துவேஷங் காரணமாக வெளிப் பட்ட அவரது ஆபாசஞானம், மறையவர்கள் மறைத்துவைத்த மறைகள் மண்ணுலகெங்கும் பரவிவரும் இக்காலத்தில், சுருதி களைக்கொண்டு போனதிசை பகராமல் ஒட்டெடுக்கும்படிச் செய்து எமது வைதிக சைவ வுண்மையைப் பிரமத்தை இடை யறாது சிந்திக்கும் பிரமவாதிகள் கண்டு களிக்குமாறு தெளிவாய் சிவப்பாம்.

திரிமூர்த்திகளிடொருவரான விஷ்ணுமூர்த்தியே வைஷ்ணவ சமயக் கடவுளெனவும், அம்முடிபே ஆழ்வார்களுக்குஞ் சம்மத மெனவும் யாம் கூறியதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

திருமங்கையாழ்வார் பேரிய திருமொழி.

1. மூவரினெங்கண்மூர்த்தி யிவனென முனிவரோடு
தேவர் வந்திவரஞ்சு நாஞ்சுர்த்திருமணிக்குடத்தானே.

2. மூவரிலொருவனாய் வொருவனை யுலகங்கொண்ட-கோவினை.

போய்கையாழ்வார் இயற்பா.

3. முதலாவார் மூவரே யம்மூவருள்ளும், முதலாவான் மூரீரீவண்ணனை
தொண்டரடிப்போடி யாழ்வார்.

4. தலையறுப்புண்டு சரவேன் சுத்தியங்காண்மியையா
சிலையினுலிலங்கைச் செற்ற தேவனை சேவனாவான்.

நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி.

5. மொய்கொள் சோதியோடாழினை நொருமூவராகிய மூர்த்தியே.

6. மூவராகிய மூர்த்தியை முதன்மூவர்க்கு முதல்வன் தன்னை.

7. மூவர் முதல்வனொரு மூவுலகாளி.

8. திருமானன் முகன் செஞ்சடையா நென்றிவர்களுமே
பெருமான் தன்மையை யாரறிந்தபார்.

9. னன்றெழி நாரண னான் முக னரனை ன்னு மிவரை
ஒன்றறும்மனத்து வைத்துள்ளிதும் மிருபசையறுத்து.

10. பிறையேறு சடையானும் நான் முசுனு மிந்திரனும்
இறையாத லறிந்தேத்த வீற்றிருத்த லிதுவியப்பே.

11. பேசநின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும்
நாயகனவனை சபால நன்மோக்கத்திற் கண்டுகொண்மின்.

12. மேலித்தொழு மிந்திரன் சிவனுதிக்கெல்லாம்
நாவிக்கமல முதற்கிழங்கே உம்பரத்தனுவே.

13. அவாவறக்குழரினய யயனை யரனையவற்றி
அவாவற்று வீடுபெற்ற குருகூர்ச்சடகோபன்.

ஸாமவேத மஹோபநிஷத்.

14. வனகொஹ்வெ நாராயணஸூகீஸ நவ்யஜுறா நெஸாநஃ |
எகோஹ்வை நாராயண ஸூகீ நபாஹ்மா கேசாநஃ |

(இ-ள்) “நாராயணன் ஒருவனன்றோ இருந்தான். பிரம
னிருந்திலன், சுசானன் இருந்திலன்.”

சிருஷ்ணயஜுர்வேத நாராயணோபநிஷத்.

15. நாராயணாஸு யஜுஜாஜாயதே |
நாராயணாஸு முகூஜாயதே |

நாராயணத் ப்ரஹ்மஜாயதே | நாராயணத் ருக்மோஜாயதே |

(இ-ள்) “நாராயணனிடத்தினின்று பிரமன் பிறந்தான். நாராயணனிடத்தினின்று உருத்திரன் பிறந்தான்.”

இத்யாதிப் பிரமாணங்களானும், மற்றுமுள்ள சுருதிவாக்கியங்களானும் விஷ்ணுமூர்த்தி திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றனரேயன்றி அவர்களுக்கு மேம்பட்ட துரியமூர்த்தியாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனாலே விஷ்ணுவின் பாரம்பமுழுதும் தம்மினுங் கீழிட்ட பிரமாதிகளிடத்தமையுமேயன்றி துரியமூர்த்தியாகிய சிவத்தினிடத்துச் சிறிதும் அமையாது. அப்படியன்று, ஸ்ரீ வாசுதேவனையே துரியமூர்த்தியாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கூறுகின்றாரெனின் அதுவும் பொருத்தமன்று. நான்காவது மூர்த்தியையும் இரண்டாவது மூர்த்தியையும் ஒருவரேயென்று சாதித்தல் கேவலம் அஸங்கதம். அது எஜமானையும் வேலைக்காரனையுஞ் சமமென்று கூறுதற்கொக்கும். சுருதிகளிலும் புராணங்களிலும் விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்ட அபகர்ஷங்களையும் எஜமானனாகிய வாசுதேவனிடஞ் சார்ந்து அவரையும் அவதிக்குள்ளாக்கிவிடும். நான்காவது மூர்த்தி வேறு, இரண்டாவதுமூர்த்தி வேறு என்றியம்பவோ விசிஷ்டாத்வைதமதம் இடந்தரவில்லை. ஆதலின் வாசுதேவன் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேற்பட்டவரென்று சொல்ல நியாயமே இல்லை. திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராயுள்ள நாராயணரை மேலான தெய்வமென்று ஸ்தாபிக்கும் வாக்கியம் ஐந்து இராத்திரியிற் சொன்ன பாஞ்சராத்திரத்தினன்றி வேதத்தில் யாண்டும் மொழியப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகையினாலே விஷ்ணுபரத்துவம் வேதோக்தமாகாது. “நாலு வேதங்களிலும் பரமபுருஷார்த்தம் இன்ன தென்று அகப்படாமல் பின்பு இப்பாஞ்சராத்திரத்தைக் கற்றான்” என்று அப்பாஞ்சராத்திரமே கூறுகிறதாக ஸ்ரீ பரஷ்யக் காரராகிய இராமதுஜர் தமது சூத்ராபரஷ்யத்தில் வரைந்திருத்தலால் அதற்கு மேலும் வேறு பிரமாணம் வேண்டுமோ. “பாஞ்சராத்திரம்” என்னுஞ் சொல் நாலாயிரப்பிரபந்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது யாவரு மறிந்தவிஷயம்.

அல்லாமலும், “நாராயணன் ஒருவனன்றோ இருந்தனன். பிரமன் இருந்திலன். ஈசானன் இருந்திலன்” என்னுஞ் சுருதியின் தாற்பரியம் ஸுலக்ஷ்ம சிருஷ்டிக்குப் பின்னும், ஸ்தூல சிருஷ்டிக்கு முன்னமே கொள்ளத்தக்கது. ஏனெனின், திரிமூர்த்திகளும் பரப்பிரம சிவபிராவீனும் தோன்றினதாக வேதமறைதலால் அப்பிராகிருதமாகிய ஸுலக்ஷ்ம சிருஷ்டிக்குக் காரணர்

நாராயணருக்கு அந்நியமாக வேறொரு தேவதை வேண்டப்படுவ தவசியம். கிருஷ்ணயஜுர்வேத கவேதாசுவதாம் “சிவ எவ கே வஃ” (10-ம் பக்கம் பார்க்க) என்றும் வாக்கியத்தில் இருள் எனப்படும் பிரகிருதிமாத்திரம் உள்வதென நினைக்கக்கூடிய பிர தமமகா கிருஷ்டிகாலத்தில் அந்தத்தேவதையாகிய சிவபரம்பொ ருளொன்றே இருந்ததென்று அதற்கு ஸத்பாவங்கூறி ஜகஜ்ஜந் மாதி காரணத்துவத்தை அப்பரம்பொருளுக்கே ஸமர்த்தித்தது. மணிவாசகப்பிரானும் “நள்ளிருளில் நடட்டம்பயின்றுடுநாதனே” என்றருளிச்செய்தனர். ஆகையினாலே ஸைக்தமகிருஷ்டி ஸ்ஷால கிருஷ்டி ஆகிய இருவகைச் சிருஷ்டிகளுக்குப் பூர்வம் சிவபெரு மான் ஒருவரே இருந்தனரென்பது தெள்ளிநின்றுணியப்பட் டது. படவே, அவரே சர்வ ஸம்ஹாரகாலத்துக்குப் பின்னும் இருந்தன ரென்பதற்கும் சுருதிப்பிரமானம் வருமாறு.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

கயகலூர ஁ஹுத வனகொரூ஁

வனக வனவ ரு஁ரூநஜிதீபாய தஸுஃ |

யஜுரூவ ஁ஹுத கஸநீயஃ ஜநநீயஃ

புதஜிஃ ஜநாவிஷதி ஸாஹுகொ வாஹுகொ

ஸாஸுஜி விஸா ஹுவநாநி மொஹா

தஸுர஁ஹுத வனகொ ரு஁ |

அகக்ஸ்மா துச்யத ஏகோருத்மஃ ஏக வநாத்ரோ நத்விதீயாய தஸுஃ | யஇமாம் லொகாநீசத ஈசநீயுஃ ஜநநீயுஃ ப்ரத்யக் ஜநாஸ்திஷ்டதி ஸஞ்ச கோசாந்தகாலே ஸம்ஸ்ருஜ்ய விச்வா புவநாநி கோப்தா தஸ்மாதுச்யத ஏகோருத்மஃ |

(இ-ள்) “இனி எதனால் ஏகருத்திர நெனப்படுகின்றான். ஒருவனே உருத்திரன். இரண்டாமவனில்லை. எவன் இந்த உல கங்களை ஈசனிகளாலும் ஜனனிகளாலும் ஆளுகின்றான். ஜனங்க ளிடத்துப் பிரத்யக்ரூபனாயுள்ளான். மஹா சம்ஹாரகாலத்தில் எல்லாவற்றையுந் தன்னுள் ளொடுக்கிக்கொள்ளுகிறான். ஸம்ஸ்த புலகங்கையுந் சேர்த்து ரட்சிக்கின்றான். அதனாலே ஏகருத் திர நெனப்படுகின்றான்” எனவும், (இங்கு ஒருவனேயென்று தேற்றியும் போதாமல் இரண்டாமவனில்லை என்று சொன்னமை யால் பிரமலக்ஷணங் குறிப்பிக்கப்பட்டது) ஏகனென்றும், உருத்திரனென்றும் சிவபெருமானுக்கு வெவ்வேறு நாமங்க

நின்றபோது இராவணனுடைய கண்களுக்கு அவ்விராமன் மகா பிரளயகால உருத்திரனைப்போல் விளங்கியபடியால் அவனைத் திரிமூர்த்திகளுக்கும் மேலானவனென்று அடக்கர் கோன் கூறியதைக் கம்பராமாயணம் “சிவனோ வல்லன் நான்முத னவல்லந்நிருமாலோர், அவனுமல்லன் மெய்வரமெல்லா மங்கினாரான், தவனோ வென்னிற்செய்து முடிக்குந் தரமல்லன்; இவனோநானவ் வேதமுதற்கார்க்குமாவான்” என்று விளக்கி இருப்பதையுமேர்த். தவங்கிடந்து பெறுஞ் சிவாநுக்கிரகமில்லையாயின் அரி பிரம்மாதி அமரர்களுங்கூட அகசர்களைக் கொல்லமுடியாது. இவ்வரிய பெரியதொழிலைக் கேவலம் தாமசகுணமென்ப பிதற்றித் திரிதல் பண்டையத் தீவினைப்பயனையாம்; சிவன் வரங்கொடுப்பவர் விஷ்ணு அதை யழிப்பவர் என்னும் வெறுங்கூற்று இதனால் கண்டிக்கப்பட்டொழிந்தது.

இத்தகைய அசாதாரண கிருத்தியங்களே பிரமத்துக்குரிய முக்கியலக்ஷணம். அதாவது உலகத்தைச் சிருஷ்டித்தலும்; காத்தலும், அழித்தலுமேயாம். துரிய சிவத்துக்கு மேலொரு தெய்வமும், மஹாஸம்ஹாரத்துக்கு மேலொரு கிருத்தியமும் இல்லையென்பது இவற்றால் துணியப்பட்டது. அதுக்கிரக கிருத்தியம் என்னும் பாசகூடியம் இந்த ஸம்ஹாரத்தில் அடங்கியதாகும்; அன்றியும், சாமவேத பைங்கோபரிஷ்த்தம், சாமவேத சாந்தோக்யோபரிஷ்த்தம், வேனகவேடா ஸ்ரீபாஷ்ய-ஏகமேவாத் விதீயம்ப்ரஹ்ம” என்று கூறியுள்ளன. இதில் “பிரம்மொன் றேயுள்ளது இரண்டாவது வஸ்து இல்லை” என்று பெறப்பட்டது. அப்படியே அதர்வ சிரோபரிஷ்த்தம், கவேதாசுவத்ரோபரிஷ்த்தம், வேனகவணபரூஷ்டா நதிரீதீபாய உஸூ-ஏக ஏவருத்ரோ நத்தீதியாயதஸ்து.” என்றோதின. இதில் உருத்திரன் ஒருவனே உளன். இரண்டாமவன் இல்லைபென்று ஏற்பட்டது. இவைகளினாலே துரிய ருத்திரராகிய பிரமத்துக்கு இரண்டாவதாக ஒன்றுமில்லையென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இருவித சுருதி வாக்கியங்களினும் எவகார்க்களும் அத்தீய நத்தீய பதங்களும் இருக்கின்றமையால் இவை ப்ரஹ்மத்து விரூபண சுருதி போதங்களாயின. இந்தச் சுருதிகளோடு “ஏகோஹவை நாராயண ஆவீத்” என்ற சுருதி இனப்பட்டது. இதில் எவகார்க்கும் அத்தீயபதமும் இல்லாமையால் பரத்துவ விரூபணத்துக்கு

ஒருபொதும் ஸாதகமாகமாட்டாது. “நாராயண பரம்பரஹ்ம காராயணநமோஸ்துதே” என்னும் மஹாநாராயணை நிஷத்தி லும் வேறு உபநிஷத்துக்களிலுமுள்ள நாராயண பரத்துவ மும் இம்முடிபற்றுகளை அடங்குமென்று தெனிக.

ஸாமவேத மைத்ரேயோபநிஷத்.

வனகலேவாஸி தீபா யஜ்ஞரொவ்யாக்ஷே திஹிதா | வனது
செகாடதம் |

எசமேணாத்விதீயம் யத்ருரோர்வாக்யேநிச்சிதம் | எததேகாந்தம் |

(இ-ள்) “ருருவாக்யத்தினாலே அத்த்விதீயமாயுள்ளபொருள் எசமேயென எது நிச்சயிக்கப்பட்டதோ அதுதான் ஏகாந்தம்” என்று அநிஷ்றுத்திருத்தலால் ஏகாந்தஸ்தானத்தில் சுகாசன மிட்டுத் தலையுக்கமுத்தும் உடம்பின்மீது செவ்வே தளராமல் நிறுத்தி, ருருவை நமஸ்கரித்து நிஷ்டை கூடுகின்றவர்களுக்கே இவ்வுண்மை அங்கை நெல்லிக்கனியோல் விளங்காநிற்கும். ஏனை போர்க்கு விளங்குவதரிது. சிவபிரானே ஷட உபநிஷத்தில் “நான் பந்தமோக்ஷமில்லாதவனாயிருக்கிறேன். சுத்தமான பிர மமாயிருக்கிறேன்” என்னும் பொருள் போதா

வாந லோக்ஷவிஹிரொஸ்தி ஸூகா ஸ்ரஹாஸ்தி லொஸ்துஹா |

பந்தமோக்ஷவிஹிரோஸ்தி சுத்தம் ப்ரஹ்மாஸ்தி ஸோஸ்த்யஹம் |

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளியுள்ளார். இதனாலே சிவமும் பிரமும் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும் பரியாயப் பெயர்களாகம். எல்லாப் பொருள்களுக்கும் பெரிதாயிருத்தலின் சிவம், பிரம மெனப்படுவதாயிற்று. “ஸ்ரஹ-ப்ரஹ்ம” என்னும் வடசொல் “ஸ்ரஹ-ப்ருஹ்ம” என்னுந் தானுவினின்றுந் தோன்றியது. அது ப்ருஹத்வமென்னும் மேன்மையையும், ப்ருஹ்மணத்வ மென்னும் பெருத்திருக்குந்தன்மையையும் உணர்த்தாநின்றது.

தைத்ரீயோபநிஷத் ஆனந்தவல்லி

ஸத்யா சோத தேனா ஸ்ரஹபொவெஷ திஹிதா மஹா
யா வரவெவ்யாக்ஷ |

ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்மயோ வேதநிஹிதம் குஹாயாம் பர மேவ்யோமத் |

(இ-ள்) “பிரமம் எப்பொழுதும் ஒரே தன்மையாயுள்ளது. அறிவாயுள்ளது. முடிவில்லாதது. இருதய குகையின்கண்

பரமாகாசத்திலுள்ள அதனை எவ்வாறு அறிகின்றான்” என்று விளக்கியது. அன்றியும், பிரமத்துக்குக் கடவுள் என்னும் பெயர் எங்கும் பிரசித்தமாயுள்ளது. கடவு-|-உள்—கடவுள். உள் ளமே உள் எனப்பட்டது. அதாவது, ஆத்மாவின் உள்ளக் குகையிலிருந்து ஆத்மாவை யியக்குதலால் உயிர்க்குடையுள்ள அந்தப்பிரமம் கடவுளெனப்பட்ட தென்றறிக. மூலமணிவாசகப் பிரானும் “ஆதிப்பிரமம் வெளிப்படுத்த வருவதொரு ரெம்பிரானாவாரே” என்று சிவமே பிரமமென ஒதியருளினார். நம் தாயுமான சுவாமிகளும் “தெரிவதற்கரிய பிரமமேயமல சிற்சகோதய விலாசமே” என்றருளிச்செய்தனர். இவை இங்ஙனமிருக்க,

மேலே 77-ம் பக்கத்தில் உதாஹரித்த 15-வது சுருதிவாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட உருத்திர மூர்த்தியினது பிறப்பு ஒரு கற்பத்தில் பரமசிவ சங்கற்பத்தின்படித் தோன்றிய குணருத்திரரையே பிரதிபாதிக்குமேயன்றி பிரமவிஷ்ணு ருத்திரந்திரர்களைய யாவருக்கும் ஜனகரான துரீய ருத்திரரை ஒரு போதும் பாதிக்கமாட்டாது. அவருக்குப் பிறப்பிறப்பு சுருதிகளில் யாண்டுங் கேட்கப்பட்டிருக்கவில்லை. பண்டும் இன்றும் என்றுமுள்ள பரம்பொருள் அதுவேயாம். பிரம ருத்திரர்களுக்கு ஜனகர் நாராயணரென்று இந்தச் சுருதி கூறியபடியே,

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்

(1) யஸ்யூராதஜோஹா ஹரிரிபுரோஹூர |

(2) ஜோஷி விஷ்ணு ஜககா ஜெவ ஜீவ |

(1) யஸ்யாங்கஜோஹம் ஹரிரிந்தர முக்யா |

(2) மமாபி விஷ்ணோ ஜககம் தேவ மீட்யம் |

(இ-ள்) (1) “(பிரமனாகிய) நானும், விஷ்ணுவும், இந்திரனும் பிறக்க உற்பத்தியஸ்தானமானவர்” (2) “(பிரமனாகிய) எனக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் ஜனகரும் புகழத்தக்க தேவருமாயிவர்” என்று கூறியுள்ளது. இதனாலே பிரம விஷ்ணுக் ஜனகர் உருத்திரமூர்த்தியென்றும் ஸ்பஷ்டமாய்த்தொடர் இப்பிரமாணங்களால் விஷ்ணுவினிடம் உருத்திரர்தும், உருத்திரரிடம் விஷ்ணுபிறப்பதும், அவ்விருவர்தான் உதிப்பதும், அவ்விருவர்தான் அவ்விருவர்தோ பபேதத்தாலென்றே அறியத்தக்கது. ஆகையி

லொருவருங் காரணராகார். அம் மூவரையுந் தோற்றுவிக்கும் சம்பவமாகிய நான்காவது தெய்வமே (தூரியசிவமே) பரமகாரண ராவர். அவரைப் பிறப்பித்தவர் நாராயணரென்று ஒருவசனம் சுருதியில் வெளிப்படுமாயின் அப்பொழுது பரமசிவத்துக்கு நாயகன் பூதீமந்தாராயணனென்று சைவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள யா தொரு சமுசயமுமின்று. அப்படிக்கின்றி மதாபிமானத்தால் ஆசாரியவார்த்தைக்குப் பத்தை கட்டிப் பிடிவாதமாய்ப் பேசுவது அறிஞர் ஸதலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. நித்தியத்வங் கெட்கப்போய் நித்திரைத்வங்கேட்டுப் பெற்றதையே நிகர்க்கும். இவ்வரிய உண்மைகளைப் புலன்கொள உணரமாட்டா ரனைவரும் தத்தமக்கேற்றவா ரெல்லாஞ் சாற்றுவர். அவை அங்கிகரிக்கப்படுவனவல்ல. தூரிய பரசிவமே திரிமூர்த்திகளுந் தொழுந் தெய்வமென்பது வஜ்ஜிரஸேபமாக நரட்டப்பட்டது. ஆண்டானை அடிமையாகவும், அடிமையை ஆண்டானாகவுங் கருதுதல் மாபாதமாகும். “கனியிருக்கக் காய்கவர்ந்தக்ள்வனே னே.” “கரும்பிருக்க இரும்புகடித் தெய்த்தவாறே.” “பனி நீராற் பாவைசெயப் பானித்தேனே.” “விளக்கிருக்க மினிமினித் திக்காய்த்தவாறே.” என்னுந் தித்திக்கும் அப்பர்வாக்கியங்களை உளத்திற்கொண்டு உய்வது கட்டனும்.

மேலும் அக்கினி தத்வாதிஷ்டான தெய்வமாகிய குணருத் திரரைப் பிரம விஷ்ணுக்களுக்குத் தாழ்ந்தவரென்று கூறுதலுங் குற்றமாகும். பிருதிஷியிலாவது அப்புலிலாவது அக்கினி பிறக்கு மாயின் பிரமனிடத்திலாவது விஷ்ணுவினிடத்திலாவது இவ்வுரு த்திரர் பிறந்தாரென்பது பொருந்தும். அப்படிக்கூறத் தத்துவ சாஸ்திரம் இடங்கொடாமையானும், “சூகாஸாஹிபா வபா பாராமிருஷேராவ சுஷுஃ ஸ்யிவி - ஆகாசாத்வாயுர்வாயோ நிரகீரோப அத்பட்ட ப்ருதிவி” (இதன் பொருள் வெளிப் பி) என்று ஷத்திரீயோபநிஷத்தும் ஸுபாலோப நிஷத்தும் ப்ரபத்தியைப் புகன்றபடி ஜலத்திற்கு அதிதேவதையா ராராயணர் அக்கினிக்கு அதிதேவதையா யிருக்கிற உருத் திக்குத் தாழ்ந்தவராகாமை யானும், பூதலயக்கிரமத் தானு ஸம்ஹாரத்தில் நாராயணர் லயமாகின்றமை தெய் பூதக்கிரமம் பிறழாதிருக்கவே “பிரம விஷ் னுநாம் பிரதேயரகம் வேதங்களில் புலவிடங்கனிவழி

படிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையானும் குணருத்திரருக்கு ஜனகர் பிரம விஷ்ணுக்களல்லரென் றறிவாயாக. விஷ்ணுநாமம் பெரும் பான்மையும் உருத்திர சப்தத்துக்குக் கீழே படிக்கப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணமீதுவே. “செவையுஹிஸு சுகஸவது” ஸ்ராவ்யாராபணஸூஉஃ-அந்தர்பஹிச்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்யநாயண ஸ்திதஃ - உள்ளும் புறமும் அதனையெல்லாம் விபாபித்து நின்றனன் நாராயணன்” என்னுந் தைத்தீரீய சுருதிகூறிய வுண்மையின் சர்வ வியாபகத்துவம் பிரகிருதியின்பாற் படுமேயன்றி அதன்மேற் செல்லாதென்றோர்க.

இனி திரிமூர்த்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட தூயமூர்த்தியே சைவசமயக் கடவுளெனவும், அம்முடிபே தேவார திருவாசகங்களிலும், சைவ புராணங்களிலும், முக்கியோப விஷத்துக்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன வெனவும் யாம் முடிவு கட்டியதற்குப் பிரமானம் வருமாறு:—

திருவாசகம்.

1. மூவரென்றே யெம்பிரானெடு மெண்ணி விண்ணுண்டென்மேற்
தேவரென்றே யிறுமாந்தென்ன பாவத்திரிதவரே.
2. தேவர்கோ வறியாத தேவதேவன்
செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்குமற்றை
மூவர்கோ னுயர்நிற முதல்வன் மூர்த்தி
முதானை மாதானும் பாகத்தெந்தை.
3. முன்னனை மூவர்க்கு முற்றமாய் முற்றுச்சும்
பின்னனைப் பிஞ்ஞகனைப் பேணு பெருந்துறையின்.
4. முத்து நடுவு முடிவு மாகிய மூவரறியாச்
சிந்துரக் சேவடி யானைச் சேவகனை வரக்கூவாய்.
5. முத்திய முதனடு விறுதியுமானாய், மூவருமறிவிவரியாவர் மத்தறிவார்
6. முழுமுதலேயைப்பலனுக்கு மூவர்க்கு மென்றனக்கும்-வழிமுதலே.
7. தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் நென்பெருந்துறை நாயகன்
மூவராலு மறியொணு முதலாய வானந்த மூர்த்தியான்.
8. மூவருமப்பத்து மூவருமற்றொழிந்த, தேவருங் காணச்சிவபெருமா
திருநானைசம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்.
9. தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயு நண்ணுபாரும் விண்ணெரி காணீரு

மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மாலீசனென்னு
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமுதுகுன்றே.

10. வரியாய மஹாணும் வையத்தன்னை - யுரிதாயளந்தாணு முள்ளுதற்கண்-
கரியாணுமறியாத கள்ளின்மேயான்-பெரியானென்றறிவார்கள் பேசு
வாரோ.

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்.

11. மாவையுரித்ததன் கொண்டங்க மணிந்தவனை வஞ்சர் மனத்திறையு
நெஞ்சணுகாதவனை-மூவருருத்தனதா மூலமுதற்கருவை.

திருமூலர் திருமந்திரம்.

12. அவனன்றி மூவராலாவதொன்றில்லை-அவனன்றியூர்புகுமாறறியேனே

பொன்வண்ணத்தந்தாதி.

13. வீரனயனரி-யாருமறியாவதை யெங்குளீசர் பரிசுகளே.

பெரியபுராணம்.

14. மூவருக் கறிவரும் பொருளாகிய மூலத்
தேவர்தந் திருவாவடு துறைத் திருத்தொண்டர்
பூவலம்புதண் பொருபுனற் றடம்பனை புகலிக்
காவலர்க் கெதிர்கொள்ளு மாதரவுடன் கலந்தார்.

திருவிளையாடற்புராணம்.

15. முத்தொழிலின் மூவராய் மூவர்க்குந்தெரியாத முக்கண்மூர்த்தி.

16. மலர்மகனாகி மூன்று வையமும் படைத்து மாலாய்
அலைவாற றிறுத்தி முக்கணுகியா யழித்தம் மூவர்
தலைவனாய்ப் பரமாகாச சரீரியாய் முதலீனின்றி
தொலைவரும் சோதியா மிச் சுந்தர லிங்கந்தன்னில்.

17. சச்சிதானந்தமா மத்தனிப்பரசிவனே தன்ன
திச்சையாலகில மெல்லாம் படைத்தளித்திற்செய்யும்
விச்சைவானவரைத் தந்த மேலவான் பிறவித்துன்பத்
தச்சமுற்றிடுவோர்க்காளு வின்பவீடளிக்கு மன்னோன்.

திருவேண்காட்டடிகள்.

18. விதியார்படைப்பு மரியாரளிப்பும் வியன்கயிலைப்
பதியார் துடைப்பும் நம்பாலணுகாது.

திருவருணைக்கலம்பகம்.

ஓதருணைவித்தகரை மூவரிலொருத்தரென வோதியிடு மற்பமதியீர்.

சூதசம்ஹிதை.

நாமறியா முதல்வனுமிறைவன் மூர்த்தியாய் முழுந்திய வருளாற்
கண்ணி பங்களுய் வந்து தோன்றினான் கண்ணினொற்காண்.

21. முத்தேவருக்கு மருள் புரியு முதல்வனீயே மற்றுமுன்
எத்தேவருக்கும் வரக்கொடுக்கு மிறைவனீயே.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

1 ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ருஷ்டி ருஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி
யதெ ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி
ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி
ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி ஸவபுஷ்டி

ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரேந்த்ரஸ்தே ஸம்ப்ரஸுயந்தே ஸர்
வாணி சேந்த்ரியாணி ஸஹபூதாத்ரகாரணம் காரணாம் த்யாதா காரணம்
துத்யேயஸ் ஸர்வைசுவர்ய ஸம்பந்தஸ் ஸர்வேசுவர்ய சம்புராக்கச மத்யே.

(இ-ள்) “பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரனாகிய
இவர்களெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனர். இந்திரியங்களெல்
லாம் பூதங்களோடு பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. (ஆதலின்) அவர்கள
ளும் அவைகளும் காரணங்களாகா. தியாதாக்களாகிய அவ்வ
வாந்தர காரணங்களாலே தியானிக்கப்படும் பொருளாகிய (பரம்)
காரணான்றே த்யேயன். ஸர்வைசுவரியங்களுமுடைய ஸம்பந்த
நன். ஸர்வேசுவரன். சம்பு. பரமாகாசமத்தியி விருப்பவன்.”

2. ப்ரதமா ரக்தா பீதா மஹாப்ரஹ்ம—(17-ம் புக்கம்
பார்க்க.)

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

3. உடாஸஹாயா வரபெஸுரா ப்ரஹ்ம திருமொழிநா
நீலகண்டா ப்ரஹ்மதா | யுகாஹிந்ருஷ்டி ஹிதபொதி
ஸபிஷ்டாஹி தபிஷ்டி வரபெஸு || ஸபுஷ்டாஸாரிவஸொஹி
ஸொஹி வரபெஸுரா | ஸவனவ விஷ்டி.

உமாஸஹாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும் த்ரிவேசனம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்
தம் | த்யாத்வாமுநீர்கச்சதி பூதயோகம் ஸம்ஸ்த ஸாக்ஷிம் தமஸம் பரஸ்
தாத் || ஸப்ரஹ்மா ஸசிவஸ் ஸேத்தர்ஸ் ஸோக்ஷுரே பரமஸ்வராட் | ஸவன
விஷ்ணு.

(இ-ள்) “உமாசகாயரும், பரமேஸ்வரரும், பிரபுவும், முக்
கண்ணரும், நீலகண்டரும், பரமசாந்தரும், பூதகாரணரும், சம
ஸ்த சாக்ஷியுமாயுள் ளவரைத் தியானித்து அதனால் நுறவியான்
வன் பிரகிருதிக்கு அப்பாற் செல்வான். அவரே பிரமன். அவ
ரே சிவன் (குணருத்ரன்). அவரே இந்திரன். அவரே அக்ஷரன்.

அவரே பரமன். அவரே ஸ்வராட் (சொப்பிரகாசன்). அவரே விஷ்ணு.”

அதர்வணவேத நராத பரிவிராஜகோபரிஷத்.

4. கலி வுரூபாண வுரூபெஷாது டொடூதோ வவெபுஸு ரா வவபுஷெவெரூவாஸ்யா | கருாடி யெயான உதனவேபா யரிவாஸ்யுதாஹொரூ மஹபுஹொஹா |

கலிம் பராணம் புருஷோத்தமோத்தமம் ஸர்ஸேசுவரம் ஸர்வதேனை ரூபாஸ்யம் | அநாதி மத்யாந்த மநந்த மவ்யயம் சீவாச்யுதாம் போரு கர்ப க்ருணம் |

(இ-ள்) “சர்வஞ்ஞனும், பழையோனும், உத்தமபுருஷர் களில் உத்தமனும், சர்வேசுவரனும், சர்வதேவதைகளால் உபா சிக்கப்படுபவனும், ஆதிமத்யாந்த மில்லாதவனும்; எல்லையற்றவ னும், நாசமற்றவனும், சிவன், விஷ்ணு, பிரமர்களுக்குக் காரண னும்.”

5. ப்ரபஞ்சோபசமம் சிவம் சாந்தமத்வைதம் சதூர்த்த மந் யந்தே.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ப்ரஹ்மோபரிஷத்.

6. தத்ர சதுஷ்பாதம் ப்ரஹ்ம விபாதி.—(10-ம் பக்கம் பார்க்க).

ஸாமவேத மஹோபரிஷத்.

7. ப்ரஹ்மா விஷ்ணுச்சருத்ரசச.—(11-ம் பக்கம் பார்க்க).

கிருஷ்ணயஜுர்வேத பஞ்சப்ரம்மோபரிஷத்.

8. அவஸ்தாத்ரிதயாதீதம் துரீயம்.—(12-ம் பக்கம் பார்க்க).

அதர்வணவேத பஸ்ம ஜாபாலோபரிஷத்.

9. அத்வைதம் சதூர்த்தம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ருத்ரா தீதம்.— (70-ம் பக்கம் பார்க்க).

அதர்வணவேத மாணிகேயோபரிஷத்.

10. நார்த ப்ரக்ஞம் நபஹி ப்ரக்ஞம் நோபயத ப்ரக்ஞம்.— (67-ம் பக்கம் பார்க்க).

11. அமாத்ரசசுதூர்த்தோ வ்யவஹாரீட ப்ரபஞ்சோப சமம்.—(67-ம் பக்கம் பார்க்க).

அதர்வணலே த ந்ருஸிஹ்ம பூர்வ உத்தரதாபிந்யுபநிஷத்.

12. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

அதர்வணவேத ராமோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்.

13. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத சவேதாசுவதரோபநிஷத்,

14. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ப்ரதாநகேத்ரஜ்ஞ பதிர்குணேசு |

(இ-ள்) “மூக்குணமயமான பிரகிருதி, கேஷத்ரக்ஞன் ஆகிய இரண்டுக்கும் பதி குணேசன் (அதாவது குணமூர்த்திகளாகிய பிரம விஷ்ணு ருத்ரமூர்த்திகளுக்கு நியந்தா.)”

மஹாபாரதம் அநுசாஸநிகபர்வம்.

15. ஸவனஷஹவாநீஸ ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் |

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

யுமாநகெவெவஸாபுரெந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

ஸவபுககூபிந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

யுமாநகெவெவஸாபுரெந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

யுமாநகெவெவஸாபுரெந்யுபநிஷத் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந் யந்தே.

(இ-ள்) “இந்தப் பகவானாகிய ஈசர் சகல தத்துவங்களுக்கும் ஆதியானவரும், அளவிடப்படாதவரும், சகல தத்துவங்களுக்கும் உண்டுபண்ண அறிந்தவரும், பாசபகக்களுக்கு ஈசுவரருமாக உள்ளவர். அவரை உலகங்களை படைக்கும்பொருட்டுத் தனது வலதுபுறத்தில் பிரமதேவனையும், உலகங்களைக் காக்கும் பொருட்டுத் தனது இடதுபுறத்தில் விஷ்ணுவையுஞ் சிருஷ்டித்தனர். யுகத்தின் முடிவில் சம்ஹாரத்தின் பொருட்டு உருத்திரனை அந்தப் பிரபுவே சிருஷ்டித்தார்.” (இதே வாக்கியங்கள் வரையுசம் ஸிதை 27-ம் அத்தியாயத்தினு முள்ளன.)

மேலே கூறிப்போந்த தென்மொழி வடமொழிகளின் ஸர்வோத்தம பிரபல பிரமாண பாஹுஸ்யங்களால் படைத்தற் கடவுளாகிய பிரமனும், காத்தற்கடவுளாகிய விஷ்ணுவும், சங்காரக கடவுளாகிய உருத்திரரும் பரமகாரண ரல்லரென்றும், அவர்களுக்கும் அதீதராயுள்ள துரீய சிவமே பரமகாரணரென்றும் ஸ்தாபித்ததாயிற்று. திரிமூர்த்திகளின் போந்த உருத்திரர் சைவர்கள் வணங்கும் பரப்பிரமப் பொருளல்லர் என்று இனியாவது வைஷ்ணவர்களறிந்து சேஷமமடைவார்களாக. இதுவே சைவதூல்களெல்லாவற்றிலுமுள்ள துணிபு. இந்த வருத்திரர் “ஃ” - த்யாதாருத்ரஃ” என்று அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத் அறைந்தபடி சேதனருள் விசிஷ்டர். சித்ஜடப் பிரபஞ்சங்கள் யாவும் சிவபிரானது திருமேனியாகலின் அவையாவுமே பிரமம் என்று வேதஞ்சாற்றியது சால்புடைத்தே. அவற்றுள்ளும் திரிமூர்த்திகள் விசிஷ்டமுடையவர்களாதலின் அவர்களை வேறுபிரித்துத் தனித்தனி பிரமங்களெனப் புகழ்ந்ததும் அவ்வேதத்துக்குச் சிறப்பே. அவர்களிலும் உருத்திரமூர்த்தி அதிக விசிஷ்டமுடையவராதலின் அவரைப் பிரமத்தில் அபேதமாசுப்படித்து அப்பிரமத்தின் போகருடி நாமங்களைக் கொண்டு அவ்வுருத்திரரைப் பரவியதும் இன்னும் அதிக பெருமையே. சிவசாரூப்பிய மெய்திய இக்குணருத்திரர் சைவர்களுள் சமயதிகைப்பெற்றவர்களாலும், மற்றவர்களாலும் வழிபடுந் தெய்வமாயிருத்தலானும், நான்காவது மூர்த்தியாகிய துரீய மகாவுருத்திரரது நாமதேயங்களையுந் தாங்கி அத் திரிமூர்த்திகளில் முதன்மைபெற்று விளங்குதலானும், அவருக்கு வேறுகச் சுருதிவந்திதமான நான்காவது மூர்த்தி இல்லை யென்று இக்கலகாசாரியர் வரைந்துவைத்த அசட்டுக்கூற்று அவலமாயிற்றன்றோ. பொய்யைக் கற்பித்து இவர் சிவநிந்தையில் இழிந்தாலும் “ஸத்யமேவஜயதே” என்னும் உபநிஷத் பிரமாணம் பொய்க்குமோ! அல்லாமலும் சிவபெருமானது திருமேனியோ ஞானகனம். உருத்திர மூர்த்தியினது திருமேனி மாயாகனம். இவ்விரண்டிற்குமுள்ள பேத மறியாமல் பெயரொற்றுமையைக்கொண்டே சைவர்களுக்குத் துரீயமூர்த்தி யில்லையென்று நிந்தித்தல் கேவலம் அஸப்பியம். இவரை ஒருவர் பெருமாளென்றழைத்தால் நாம ஒற்றுமையால் இவர் பெருமாளாய்விடுவாரா. கூர்த்தமதி கொண்டுணர்வார்க்கன்றோ இவ்வுண்மை விளங்கா நிற்கும்.

சாதாரணமாய் ஸ்தபதியினால் சமைக்கப்பட்ட அசேதன சிலாருபமாகிய சிவ வடிவம் சிவமென்றே எண்ணப்பட்டுப் பக்தி, சிரத்தையோடு ஆராதனை செய்யப்பட்டுவருமாயின் நாமரூப தொழி லொற்றுமைகளால் சிவமாகவே விளங்கும் சேதன விசிஷ்டகுணருத்திரர் பிரமமாதற்கு யாது தடை. சிலாருபமான சிவ வடிவைச் சிவமாகப் பாராமல் கல்லாகப் பார்த்தபோது அது எப்படி திபஜிக்கப்படுகின்றதோ அதுபோலக் குணருத் திரரைத் துரீயமூர்த்தியாகப் பாராமல் குணருத்திரராகப் பார்த்தபோது சுருதி கூறியபடி நகாரணமாக வொத்துக்கத்தக்க வரே யன்றி வேறல்லர். இவரது கதியே இவ்வாறிருப்பின் கருங் குழி நாதறங்கமழப்பெற்றுப் பிறந்திறந்துமலும் பிரம விஷ்ணுக் களைப்பற்றி கேட்கவும் வேண்டுமோ! ஆதலினன்றோ ஸ்ரீ பகவத் பாதாசாரியாளாகிய சங்கராசாரியர் தாமியற்றிய சிவானந்தல ஹரியில் “எனக்குப் பிரம விஷ்ணுக்களாய்ப் பிறந்திறந்துமலும் ஜம்மங்கள் வேண்டாம். அப்படியான் பிறப்பின் ஹம்ஸமாக வும் வராஹமாகவும் வடிவெடுத்து அஹங்காரத்தா லுன்னை மறந்து துயரத்தில் அமூர்தநேரிடும்” என்று சிவபிரானை இரந்து வேண்டிக்கொண்டனர். அவர் சிவனை விஷ்ணுவாதியோரால் ஸேவிக்கப்படும் ஸேவ்யரென்று பன்முறையுந் துதித்துள்ளார். விஷ்ணுவைப் பிரமனாதியோரால் ஸேவிக்கப்படும் ஸேவ்யரென்று வந்தித்துள்ளாரேயன்றி சிவனைச் சேவகரென்று யாண்டுங் கூறினா ரல்லர், மணிவாசகப்பிரானும் “கொள்ளேன் புரந்தரன் மால யன் வாழ்வு குடிகெடிலும், நள்ளேன்” என்று அறைந்தருளி னர். கண்ணுடைய வள்ளலாரும் “மாலயனா யிர்திரனாய் வாழுவ தாய் மாளுவதாஞ் சாலமயல் பார்த்துத் தலையசைப்பர்” என்ற னர். இவற்றையெல்லாஞ் சீர்தூக்கிப் பார்க்கின்றபோது வை ஷ்ணவ சமயிகளது தெய்வம் திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகிய நாராயணரெனவும், வைதிக சைவர்களது தெய்வம் திரிமூர்த்தி யுத்திரண சிவபெருமானெனவும் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. நாராயணரைத் தியேயப் பொருளாகக் கூறிய வசனம் வேதத்தில் யாண்டுங் கிடையாது. சிவபிரானைத் தியேயப் பொருளாகத் துதித்த வசனங்கள் அனேகமுள. அவற்றை முன்னரும் பிரஸ் தாபித்தாம். பின்னரும் இடம் வந்துழிமொழிவாம்.

முனிவேந்தராகிய வியாசரது அபிப்பிராயமும் சிவபெருமானே பஃம்பொருளென்பது அவரது அஷ்டாதச புராணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றது. புராணங்கள் பதினெட்டனுள் சிவபுராணம் பத்து. விஷ்ணுபுராணம் நான்கு. பிரமபுராணம் இரண்டு. சூரியபுராணம் ஒன்று. அக்கினிபுராணம் ஒன்று. இந்தப் புராணங்கள் யாவும் சிவன், விஷ்ணு, பிரமன், சூரியன், அக்கினி என்னும் ஐந்து தேவதைகளையே பிரதிபாதிக்கின்றன. அவருள் பிரமன், சூரியன், அக்கினி ஆகிய இவர்களை ஜகத்காரணப் பிரமங்களென்று அங்கீகரிக்கும் வைதிக சிரேஷ்டர்கள் ஒருவரும் இல்லை. சிவனையும் விஷ்ணுவையும் சைவருள் ஒருசாராரும் வைஷ்ணவரும் முறையே பரவஸ்துவாகக்கொண்டு வழிபட்டு வழுகின்றார்கள். ஆனால்,

ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத்.

தஸ்யுபௌகூரூ சுபுரூபுதவொஸுஹா ருமெஹாவிஷுரிதி |
தஸ்யப்ரோக்தா அகர்யாஸ்தநவோப்ரஹ்மா ருத்ரோவிஷ்ணுரிதி |

(இ-ள்) “அந்தப் பரமாத்மாவாகிய பிரஜாபதி என்னும் பசுபதிக்குப் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூவர்களும் முதன்மையான சரீரங்கள் என்று சொல்லப்படும்” என்று சாற்றியது. இவ்வாக்கியத்தில் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் பிரமனோடு சேர்த்து ததுக்களென்றோதியபடியால் (ததுவாவது = ஆத்மா.) இவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாகிய சைதன்யம் வேறென்றும், அதுவே நான்காவது தெய்வமாகிய சிவமென்றும், திரிமூர்த்திகளுந் தேசத்தைப்போல் ஸ்வதந்தரமற்ற ஜீவர்களென்றும் அங்கை நெல்லிக்கனிபோல் விசதமாயிற்று. அதனாலே, சிவபுராணங்களில் கேட்கப்படும் விஷ்ணு நிறத்தையும், விஷ்ணு புராணங்களில் கேட்கப்படுஞ் சிவநிறத்தையும் அவ்விருவர்களும் மற்ற மூன்று தேவதைகளைப்போல் ஜீவர்களென்று சாதித்தற்கேயன்றி வேறன்று.

சக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத்.

1. ஸபுராவாவ ஸுஹவிஷீராமெநு ருதீநாந் நாரேவபிராரா
ஸுஹொஹ வித்யுயுராவஸாஜீவம் |
சசுவாவை ப்ரஹ்மவிஷ்ணுவிசா நேந்தராதிசாம் நாமரூபத்வாரா
ஸ்துலோஹ மித்யத்யாஸவ சாஜ்ஜீவம் |

(இ-ள்) “சுசுவரணே பிசமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரன் முதலிய நாமரூபவாயிலாகத் தூலமாயிருக்கிறேன் என்று (அத்யாஸம்) சுமத்திக்கோடலாற் ஜீவனாகின்றனன்” எனவும்,

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்.

2. ஸவெபுஷ்வாஃ வஸுதாஸீவாவஸுஸுபா தஸூரதஸு
வதிவபுஸுவ | தஸெஸுரூபாய உஸோசுஸு |

ஸர்வேதேவா பசுதாமவாபுஸ்வயம் தஸ்மாத்பசுபதிர்ப்பூவ தஸ்மை
ருத்ராய நமோஅஸ்து |

(இ-ள்) “எல்லாத் தேவர்களும் பசுக்களாயுள்ளார்கள். அவர்களை யாளுபவர் பசுபதியாகிய சிவபெருமான். அத்தகைய உருத்திரமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்” எனவும்,

3. விஷ்ணு க்ஷாநுஸுரூபா - விஷ்ணுவாதி கர்ணஸுரூபா

(இ-ள்) “விஷ்ணு முதலியசுரர்கள்” எனவும் கூறிப்போந்தவாறு காண்க.

ஆகையினாலே அஷ்டாதசபுராணங்களிற் சொல்லப்பட்ட பரத்துவமும் மஹிமையும் நான்காவது தெய்வத்துக்கே சொந்த மென்பது சுருதி யுத்தி ஆதபவவாயிலாக அறியக்கிடக்கின்றது. இவற்றை ஒவ்வொருவரும் ஊன்றி விசாரிக்கவேண்டிய தவசியம். ஸ்தூலபார்வையில் ஒவ்வொரு புராணமும் அந்தந்த தேவதாபரமாகவே தோன்றும். ஸூக்ஷ்மபார்வையிலேயோ அத்தேவதைகளுக்கு அந்தர்யாமியாய், ஸர்வகாரண தூரீய பரசிவ பரத்வ போதகமாய் விளங்காநிற்கும். இவ்வாறு புராணங்களின் பிராணனை அறியாவிடத்து அவையாவும் பிதற்றேயாகும். இவ்வுண்மையைக் கடைப்பிடித்துய்க.

இனி எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை இனிது முடிப்பாம். வேதங்களில் பல சாகைகளிலுமுள்ள ருத்ரசம்ஹிதை அம்பிகை பாகனொருவனையே சர்வசொரூபனென்று கூறியிருப்பது வேத விற்பன்னர்கள் யாவரும் அறிந்தவிஷயம். ஏதோ சில ஏகதேச வசனங்கள் அரிபிரமாதி அமரர்களுக்கும் சர்வசொரூபர்க ளென்றுநிரூபித்தனவாயினும் வேதசாகைகள்தோறும் ருத்ரசம் ஹிதைசிவனே சர்வசொரூபனென்று பலபடியாலும்நிர்ணயித்து அச்சம்ஹிதைகளுக்குப் பேரணியாய் விளங்குதலால் அவற்றின்

முன் இவ்வேகதேசவசனங்கள் பிரபலபிரமாணங்களாகா, வைணவ பூர்வாசாரியர்களுக்குள் ஒருவராகிய யமுனைத்துறைவர் “யாவன் புண்டரீகநயனன்” “யாவன் புருடோத்தமன்” என்றற்றொடக்கத் தனவான தோத்திரமாலே யொன்று இயம்பியுள்ளார். அதற்கு உரைசெய்த ஆசிரியர் வெங்கடநாதர் புருஷச்சொல்லுக்கு நாராயணனே பொருளென்று எட்டு ஹேதுக்களைக் கொண்டு சாதித்துள்ளார். அவையாவும் அப்பொழுதே ஸ்ரீமத். அப்பைய தீக்ஷித சுவாமிகள் முதலிய மகான்களால் சுருதிகளைக்கொண்டே நியாயவாயிலாகக் கண்டிக்கப்பட்டு எரிமுன் பூளைபோல் மாய்ந் தொழிந்து போயின. புராண வசனங்களால் விஷ்ணுமூர்த்தியும், புராண வேத வசனங்களால் உருத்திரமூர்த்தியும் புருஷச்சொல் லுக்குப் பொருளாயிருத்தலின் வைதிகவிவகாரத்தில் வைதிக விவகாரமே பிரதானமாகும். புருஷனென்பது பூரணன் என் னும் பொருளைத் தருமென்று முன்னமே விரிவாய்ச் சுருதிவாக்கி யங்களைக் கொண்டு விளக்கியுள்ளோமாதலின் புருஷகுத்தம் சிவ பரமாகுமேயன்றி நாராயணபரம் ஒருபோது மாகாதென்பது தேற்றம். புருஷகுத்தப்பொருள் பிரம விஷ்ணு உருத்திரர் என் னும் மூவருமாகார். ஒங்காரவாச்சியரும் நான்காவது தெய்வமு மான சிவபெருமானேயாவர் என்பதை அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதமற அடியில் விளக்கிக் காட்டுவாம்.

எல்லாக்கடவுளரும் தாமாகவிளங்கப்பெற்ற சாக்ஷாத்பரப் பிரம சிவபிரானார் புருஷகுத்தத்துக்கு உட்பொருளாயமைந் துள்ளாரென்று கூறும் அளவிறந்த வேதப்பிரமாணங்களுட் சில வற்றை மாத்திரம் ஈண்டு எடுத்துச்சொல்வோம். சிரத்தையோ டும் பக்தியோடுங் கேட்டுத் தெளிவாயாக, புருஷகுத்தமானது யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துநான்கு மந்திரங்களாய் இரண்டு அதுவாகப் பகுப்புகளுடன் விளங்குகின்றதென்று முன்னமே கூறினாமன்றோ. அவற்றுள் முதல் அதுவாகம் பதினெட்டு மந் திரங்களாயும் இரண்டாவது அதுவாகம் ஆறுமந்திரங்களாயும் பெற்றுள்ளன,

1. சூக்தத்தின் உபக்கிரம (ஆரம்பம்)த்திலுள்ள “ஸௌஹ்ரு ஸீஷ்டா வுரூஷஃ - ஸஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷஃ” என்பதுமுதல் “யேஷெனோதி ரொஹதி - யதந்நேநாதிரோஹதி” என்பதுவரை

யிலுமுள்ள இரண்டுமந்திரங்களைப் பஞ்சருத்திரங்களிலொன்றாகிய மந்திரோபநிஷத் என்னும் சுவேதாசுவதரோபநிஷத் சொற்றிருநிஷ சிறிதுமின்றி அப்படியே படித்துச் சிவபரமாய் விளக்கக்காட்டினமையானும்,

2. அவ்விரண்டு மந்திரங்களின் அரும்பொருளை அவற்றிற்கு விபாக்கியானமாக அவற்றின் பின்வரும் அடியிற்காட்டிய இரண்டு மந்திரங்களால், அவ்வுபநிஷத்தே நன்கு நிரூபித்திருக்கின்றமையானும்,

ஸவபுதகிவாணிவாஹாதக ஸவபுதொகதி ஸிரொஹுவஃ |

ஸவபுதஸுஹிஹொகெ ஸவபுதொவதுகிஷகி ||

ஸவெபுநியமணாஹாஸா ஸவெபுநிய விவஜிபுதா |

ஸவபுஸ்யபுஹுஸீஸாநா ஸவபுஸ்யஸுரணம் ஸுஹுசு ||

ஸாவதஃ பாணிபாதந்தத் ஸர்வதோகதி சிரோமுகம் |

ஸர்வதச்சுதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்யகிஷ்டதி ||

ஸர்வேந்திரியகுணபாஸம் ஸர்வேந்திரியவிவரஜிதம் |

ஸர்வஸ்யப்ரபுமீசாநம் ஸர்வஸ்யசரணம் ஸுஹ்ருத் ||

(இ-ள்) “அது எங்குங் கையுங் காலமுள்ளது. எங்குங் கண்ணும், தலையும், முகம் உள்ளது. எங்குங் காதுள்ளது. உலகமெல்லாம் விபாபித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.”

“எல்லாவிந்திரிய குணங்களையும் விளக்குவது. எல்லாவிந்திரியங்களும் இல்லாதது. எல்லாவற்றிற்கும் பிரபு ஈசானன். எல்லாச் சீவராசிகளுக்கும் புகலிடமாயுள்ளது. எல்லாரையும் நல்வழியில் நடத்துவது” என்பதாம்

3. “ஹ்ருஷஃ ஸவபுதொகதி” – “புருஷஃ ஸஹஸ்ராக்ஷஃ” என்னும் இரண்டுசொற்கள் ஹ்ருஷஃபுஷ்யவிஷ்ட-புருஷஸ்யவிதம்” என்றற்றொடக்கத்தனவான சிவகாயத்திரியின் முதலடியில் வருகின்றமையானும்,

4. “ஹ்ருஷஃ-புருஷ” என்னும் பதம் மேலே எடுத்துக் காட்டியுள்ள சிவபெருமான், உருத்திரர், கணேசர், சுப்பிரமணியர் முதலியோருடைய காயத்திரி மந்திரங்களிற் படிக்கப்பட்டிருத்தல்போல பிரமன், நாராயணன், ந்ருசிம்மன் முதலியோருடைய காயத்திரி மந்திரங்களில் படிக்கப்படாமையானும்,

5. “புருஷனே, சென்றது வருவது எவை, அவையெல்லாம்” என்னுஞ் சூக்தமந்திரத்துக்கிணங்க “ஸர்வமுமன்றோ இந்த வருத்திரன்” “அவனாவது பூரணம் புருஷனெல்லாம்” என்று தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணமும், சுவேதாசுவதரமும் ஓதி யிருக்கின்றமையானும்,

6. “ஆயிரஞ் சென்னியன்” “ஆயிரங்கண்ணன்” “ஆயிரம் பாதன்” என்னும் வாக்கியங்களின் பொருளையே “எங்குங் கண்கள். எங்கும் முகங்கள். எங்குங் கைகள். எங்குங் கால்கள் என் றற்றொடக்கத்தனவான பிரயோகங்கள் கீழ்வரும் மந்திரங்க ளில் ஸ்பஷ்டமாய்க் காணப்படுகின்றமையானும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபநிஷத்.

விஸ்வகுக்ஷு ருத்விஸ்வதொஃவொ

விஸ்வதொவொஹு ருத்விஸ்வ தஸாஸி |

விச்வதச்சக்ஷுருதவிச்வதோ ருகோ

விச்வதோ பாஹுருத விச்வதஸ்பாத் |

(இ-ள்) “எங்குங் கண்ணுள்ளான். எங்கும் முகமுள்ளான். எங்குங் கையுள்ளான். எங்குங் காலுள்ளான்” (இம்மந்திரம் அதர்வசிரோபநிஷத்திலு முள்ளது.)

ஸவபூரூந ஸிரொஸ்ரீவ ஸவஹூதமஹாஸயஃ |

ஸர்வாநக கிரோக்ரீவஸ்ஸர்வபூத குஹாசயஃ |

(இ-ள்) “எங்கும் முகத்தையுந் தலையையு முடையவன். எல்லாப் பூதங்களின் உள்ளத்தும் உள்ளவன்” என வருமாறு காண்க.

7. “உதொஃசுக்ஷஸ்யோரூ - உதாம்ருதத்வஸ்யேசாநஃ - மோட்ச மென்னும் அம்ருதத்தன்மையன் ஈசானன்” என்னும் விசேஷப் பொருளை “எதைச் செபித்தால் அமிர்தத்வமெய்தும்” என்று பிரமசாரிகள் வினவியதற்கு “சதருத்ரீயத்தைச் செபித் தால் - அதிலடங்கியவை அமிர்தனுடைய திருநாமங்களன்றோ” என்று யாஜுரூவஸ்சியர் விடையிறுத்ததைச் சுக்லயஜுர்வேத ஜா பலோபநிஷத் பகர்கின்றமையானும்,

8. ஓவ்வொரு வேதத்தினுமுள்ள ஸ்ரீ ருத்ராசம்ஹிதை சிவ நாம பரிபூரணம் என்பது எத்தகையோராலும் மறுக்கப்படாத சிறப்புரிமையானும்,

13

12. “வாகதேவ பர ப்ரக்ருதி”, “விச்வம் நாராயணம்” என்னுஞ் சுருதிகளின்படி சிவபெருமானிடந்தோன்றிய நாராயணனே விராட்டு, விச்வரூபி ஆதலின், “ஆயிரஞ்சேன்னியன்” முதலிய சிறப்பிலக்கணங்கள் நாராயணனிடத்துள்ளன வென வேதமஹோபநிஷத்து முதலிய உபநிஷத்துக்கள் கூறியது காரணத்தினின்றுங் காரியத்தின்மேலேற்றியதெனக் கொள்ளக்கிடக்கின்றமையானும்,

13. மஹோபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சிவனதுபிரப்பு சங்காரத்தொழிலைச் செய்யும் குணருத்திரன்பாற் பெறப்பட்டதேயன்றி “பிறக்காதவனன்றே” என வேதம் புகழ்ந்தோதிய நிறப்பிலிப்பெருவள்ளலாகிய துரீய ருத்திரமூர்த்திபாற் பெறப்படாமையானும்,

14. சூக்தத்தின் ப்தினூறவது மந்திரத்திலுள்ள “வ்ருஷ்டம் ஷோணா - புருஷம் மஹார்தம்” என்னும் இருசொற்கள் முறைபிறழ அமைக்கப்பட்டிருப்பினும் போதாயன கற்பருத்திரக்காரர் நித்திய விஷ்ணுபூசையில் மஹாபுருஷன் என்னுஞ் தொகைச் சொல்லை நாராயணனிடத்தே சேர்த்துப் படித்திருத்தலால் அது நாராயண பரமாகுமேயன்றி சிவபரமாகாதென்று ஆவேஷிக்கின், அதுகூடாது. மஹான், புருஷன் என்னும் இரு சொற்கள் தனித்தனியாய்ச் சிவநாமதேயங்கொன்று வேதம் பன்முறையும் வழங்கிவருகின்றமையானும். அவ்விருசொற்கள் விஷ்ணுவை ருடியாய்க்குறிக்குமென்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாணம் யானுமின்றமையானும், மந்திரத்தில் அவ்விருமொழிகளும் தொகாரிலையாய்த் தனித்து நிற்பனவேயன்றி தொகையின்பாற் படாமையானும், தொகைச்சொல்லின்கண் ணமைந்த நாராயண பரவாற்றலைவிடத் தனிமொழிகளின்கண் ணமைந்த சிவபரவாற்றல் மிகச் சிறப்புடைமையானும், ஈசானபலி, மஹந்ரியாசம் முதலிய பல சக்தருமங்களில் மஹான் என்னுஞ் சொல் சிவபெருமானிடத்தே இடுகுறியாக விரியோக்கப் பட்டிருக்கின்றமையானும், சுருதிகளும், ஸ்மிருதிகளும், கற்பருத்திரங்களும், புராணங்களும், இதிஹாஸங்களும், ஆகமங்களும் மஹான் என்னுஞ் தனிச்சொல்லைச் சிவபிரானது அஷ்டமூர்த்தத்துக் கமைந்த எட்டு திருநாமங்களில் சேர்த்துப்படித்திருக்கின்றமையானும்,

15. “சூலி-சூலவண்டி - ஆதித்யவர்ணம்” என்பது காயத்ரி வல்லபனையும், ஆதித்திய அந்தர்யாமியையும், பொன்னார்மேனியனையும் குறிப்பதன்றி மழைமுகில் தழுவிய உருவினனான நாராயணனைக் குறித்தொன்றும் குறிக்காமையானும்,

16 குகத்தத்தின் இரண்டாவது அநுவாகத்தில் ஆறாவது மந்திரத்திலுள்ள “ஹீஸுரெதெ வஸீஸுவதூஸ-ஹீச்சதே லக்ஷ்மீச்சபத்பெள” என்னும் வாக்கியம் ஹீ என்னும் மந்திரத்தின் முக்கியப்பொருளான பிரணவ சொரூபினியாகிய உமாதேவியையும், “மஹேச்சவீச்சத்தி மஹாலக்ஷ்மி எனப்படுவாள். அவள்தேவகம் கருமை. சர்வாங்கசுந்தரம்” என்று புராணம் புகன்றபடி மஹேச்சவரிப்பையும் சக்திகளாகக் கொண்டிருக்கின்றமையானும், பிரம விஷ்ணுக்கள் செய்த சிவஸ்தவத்தில் “லக்ஷ்மீபதி உன்னை வணங்குவாம், ஹீபதி யுன்னை வணங்குவாம்” என்று வந்தித்ததாக வாமனபுராணம் வற்புறுத்தி அறைந்திருக்கின்றமையானும்,

17. “சுஹொராசுதெவாஸுட-அஹோராத்ரே பார்ச்வே” என்றது பவளநிறம்போன்ற ஒரு பாதியும், இந்திரநீலம்போன்ற மற்றொருபாதியுமுடைய எமது விருபாட்சனாகிய கிருஷ்ணபிங்களனையே குறிக்கின்றமையானும்,

18. சிவபூஜையிலும், விஷ்ணுபூஜையிலும், சூரபூஜையிலும் இன்னும் எத்தேவர்பூஜைக்குத் தனிமந்திரமில்லையோ அத்தேவர்பூஜையிலும், அத்வணவேதத்திலுள்ள பதினெண்மகாசாந்திப் பிரகாரத்தின் வைஷ்ணவ சாந்தியிலும் விரிவோடுக்கப்பட்டிருத்தலின், விரிவோடுத்திற்கேற்ப தேவதையை நிச்சயித்தல் கௌணமும் துதிபரமுமாய் முடிக்கின்றமையானும்,

19 “வாமதேவ்யம்” முதலிய மந்திரத்தொகுதிகளை அவ்வவ்விருவகவரின் பெயரால் அழைப்பதுபோல நாராயணன் எனப்படும் ஓர் ரிஷி இச்சூக்தத்தைக் கண்டமையால் நாராயணம் என்னும் பெயர் அமைந்ததேயன்றி ஸ்திதிசுந்தரவாகிய நாராயணனை உட்பொருளாகக்கொண்டு அமையாமையானும்,

20. குகத்தத்தின் பதினேழாவது மந்திரத்திலுள்ள “தரெவா விசுரமீஸுத ஹஹவதி நாடூஸ வாயா விஷ்ணுதெபநாய - கமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ பவதி நாந்ய பந்தாவித்யதேயநாய”

(இ-ள்) “அவனை இவ்வாறறிந்தவர் அமிர்த்தத்தன்மை யடைவர். மோட்சத்துக்கு வேறு வழியில்லை” என்னுஞ் சொற்பொருள் வாக்கியங்களுடைய அருவதித்துக்கை உல்யோபநிஷத்தும், சுவேதாசுவதரோபநிஷத்தும் நன்கு விளக்கிச் சிவபரமாக நாட்டியனமையானும், ஞானாதாதா, மோக்யாதாதா சிவபெருமான் ஒருவனை என்று இதுவரையிலுங் காட்டலுற்ற பிரமாணங்களாலன்றி இன்னங் காட்டலுறும் பிரமாணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றனமையானும், புருஷகுத்தம் என்னும் வேதபாகம் சிவபரமே என்பது துன்றின்மேலிட்ட விளக்காரம். இச்சூத்தரத்துக்கு விஷிநாராயணர். தேவதை உத்தமோத்தம புருஷராகிய சிவபெருமான். இன்னும் இதனை விரிக்கிற பெருஞ்ஞாநதலால் இவ்வளவில் நிறுத்தி உபரதிபடைந்தாம்.

இவ்வாறு மேலே கூறிப்போந்த (20) வேதப் பிரமாணங்களாலும் பிரபல எதுக்களாலும், ஒங்காரத்தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்நிரையிலுள்ள சோமலோகம் அம்பிகை பாகனான பூதிபசுபதிக்கே உரித்தென்றும், அவனை அவ்வர்த்த மாத்திரையின் பொருளாயுள்ள புருஷனென்றும், திரிமூர்த்திகளில் ஒருவரும் அநந்தரூபரல்லரென்றும் தெரிவித்ததாயிற்று. அப்படியாவும் வேதபடிதமாயிருந்தும் அவற்றைக்கடந்து பிடிவாதமாய் வர்த்தைசொல்ல பூர்வபட்சிகள் முயல்வார்களாயின் அவர்களுடைய பாவத்தின் பயனை சிவமஹிமைகளில் விசுவாசத்தையுண்டிபண்ணவில்லையென்று பரிகாரந்தேடி விசாரந்தியடைவாம். அந்தகர்களுக்கு எத்தனை ஆதித்தியர்கள் பிரகாசித்தாலும் நேத்திரந்தெரியாதவாறுபோல.

மா.—பிரணவத்தின் முதற்கூறுகிய அகார மாத்திரை பிரமனுக்கும், இரண்டாக் கூறுகிய உகார மாத்திரை விஷ்ணுவுக்கும், மூன்றாக் கூறுகிய மகார மாத்திரை உருத்திரனுக்கும், நான்காக் கூறுகிய அர்த்தமாத்திரை புருஷராகிய சிவபெருமானுக்கும் உரிபனவென்று சுருதி கூறுமாயின் ஒங்காரமந்திரத்தின் பொருளாவார் யாவர்?

ஆ.—ஒங்காரமாகிய பிரணவம் சமஷ்டிப்பிரணவமெனவும், னியஷ்டிப் பிரணவமெனவும் இருவிதமாகச் சொல்லப்படும். அவற்றுள் சமஷ்டிப் பிரணவம் “ஓம்” என்று தொகுத்துக் கூறுவது. னியஷ்டிப் பிரணவம் அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்று

வகுத்துக் கூறுவது. நாம் நமது வாயைத் திறக்கின்றபோது
 சிருஷ்டியும், திறந்தவாயை அப்படியே வைத்திருக்கும்போது
 ஸ்திதியும், அந்த வாயை மூடும்போது ஸம்ஹாரமும் ஏற்படுதல்
 போல சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமணை அகாரத்துக்கும், ஸ்திதி
 கர்த்தாவாகிய விஷ்ணுவை உகாரத்துக்கும், ஸம்ஹாரகர்த்தாவா
 கிய உருத்திரனை மகாரத்துக்கும் வாச்சியப்பொருளாக வேதம்
 உபசரித்துக் கூறியது. அதனாலே அவர்கள் அவ்வட்சரத்திர
 யங்களுக்குச் சுதந்தரராக மாட்டார்கள். சுதந்தரராவார் அம்
 மூவருக்கும் அப்பாற்பட்ட புருஷராகிய சிவபரம்பொருளே.
 அது எவ்வாறெனில், ஒரு பெரிய தேசத்துக்கு அதிபதியாகிய
 சக்கரவர்த்தி தன் தேசத்தை மூன்றுபாகமாகப் பிரித்து ஒரு
 பாகத்தை ஒரு பிரதிரிதிக்கும், இரண்டாவது பாகத்தை மற்றொரு
 பிரதிரிதிக்கும், மூன்றாவது பாகத்தை வேறொரு பிரதி
 ரிதிக்குக் கொடுத்து அவற்றை ஆளும்படி ஆஞ்ஞாபித்தான்.
 அவர்கள் அவற்றை ஆண்டுமவரும்போது அவ்வப் பாகத்தைத்
 தங்களுக்கே யுரியதென்று கூறி அரசு செலுத்துவது வழக்கம்.
 அதனால் அவர்கள் அந்தப் பாகங்களுக்குச் சர்வசுதந்தரரல்லர்.
 அம் மூன்று பாகங்களையும் கொண்டு விளங்கும் தேசம் அம்
 மூன்று பிரதிரிதிகளுக்கும் வேறாய், நான்காவதான சக்கரவர்த்
 திக்கு எப்படிச் சர்வசுதந்தரமாயுள்ளதோ அப்படியே அகார
 உகார மகாரங்களில் வசிக்கும் பிரமன் முதலிய மூவரும் அவ்
 வட்சரத்திரயங்களுக்குச் சுதந்தரராகார். அவ்வட்சரங்கள் மூன்
 றும் ஒன்று கூடிய ஓங்காரத்துக்கும், அவ்வட்சரங்களில் வசித்
 தும் மூவருக்கும், சர்வாதிபதியாயுள்ள சிவபெருமானாகிய புருஷ
 ரொருவரே ஓங்காரப் பொருளாயுள்ளாரென்று தெள்ளிதிற்
 றுணியப்பட்டது.

அதர்வணவேத ந்ருசிம்ம தாபந்யோபநிஷத்.

சுக்ராரா ஸ்ரீ ஹ்ருணம் ஹாலேன உகாரா விஷ்ணு அஹோயே |
 உகாரா ஸ்ரீ ஹ்ருணம் ஹாலேன உகாரா விஷ்ணு அஹோயே |
 அகாரம் ப்ரஹ்மாணம் நாபௌ உகாரம் விஷ்ணும் ஹ்ருகயே |
 மகாரம் ருத்ரம் ப்ருமத்யே ஓங்காரம் ஸர்வேசுவரம் த்வாக்ஷரத்தே ||

(இ-ள்) “அகாரமென்னும் ஸ்தூலனாகிய பிரமணை நாபிடி
 லும், உகாரமென்னும் சூக்ஷ்மனாகிய விஷ்ணுவை இருதயத்தி
 லும், மகாரமென்னும் சூக்ஷ்மதரனாகிய உருத்திரனைப் புருவநதி

வினும் ஒங்காரமென்னும் சூக்ஷ்மதமனாகிய (தூரிய) சர்வேச
வரனைத் துவாதசார்த்தத்திலும் தியானிக்கவேண்டும்” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஶுஷிஸா ஷெவதாஸவயூர் ஶுஷிபுராணாஃ ப்ருதிஷிதாஃ ।

ஶுஷிக்ஷேஸிபொநித்யா திஸ்யோ ப்ராசுராஃ ப்ராஸுஸம் ॥

ஹ்ருதிஸ்தா தேவதாஸ்ஸர்வாஃ ஹ்ருதிப் ப்ராணாஃ ப்ரதிஷ்டிதாஃ ।

ஹ்ருதித்வமவியோசித்யம் திஸ்ரோமாத்ராஃ ப்ரஸ்துஸா ॥

(இ-ள்) “இருதயத்திலே ஸர்வதேவதைகளும் இருக்கின்றார்கள். இருதயத்திலேதான் பிராணன்களிருக்கின்றன. இருதயத்திலே நீ நித்தியமாயிருக்கின்றாய். அந்த நீ மூன்று மாதத் திரைகளையும் கடந்து நின்றவன்.” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

ஶுததொகாரமதிஸு ஸவயூயாந யொமகோநாநாஃ

யஸ்வயா - ஷோகாரொ வெஷபரா ஸஸோவா ।

க்ருத்ஸநோங்காரகதிஞ்ச ஸர்வத்யாந யோகஜ்ஞாநாநாம்

யத்பலம் - ஒங்காரோ வேதபர ஸசோவா ।

(இ-ள்) “ஒங்காரத்தின் சொரூபமெல்லாவற்றையும், சர்வ விதமான தியானங்கள், யோகங்கள், ஞானங்கள் ஆகிய இவற்றின் பலன்களையும் பிரணவ சொரூபமான ஸசனே அறிவன்” எனவுங் கூறிப்போந்தன. இவ்வாக்கியங்களால் வியஷ்டிப்பிரணவம் திரி மூர்த்திபரமும், சமஷ்டிப் பிரணவம் சர்வேசவரராகிய சிவபெருமான் பரமுமாயின வாறறிக. இதுவே சர்வ வேதவேதாந்த ஸம் பிரதிபந்ம். இதற்கு நேர்விரோதமாக அகாரம் நாராயணபரமெனவும், உகாரம் லக்ஷ்மிபரமெனவும், மகாரம் ஜீவபரமெனவும் ஒரு சாராரும், அகாரம் காத்தற்றொழிவுக்குரிய கடவுளாகிய நாராயணரெனவும், உகாரம் தேற்றேகாரப் பொருளை விளக்க வெழுந்ததெனவும், மகாரம் ஜீவனெனவும் (அதாவது நாராயணனுக்கே உரியவனு நான் என) மற்றொருசாராரும் தந்தம் மதத்திற்கேற்ப பாத்மோத்தர ஸம்ஹிதை முதலியவற்றைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு சாதித்துள்ளார்கள். இத்தகைய உரைகள் சுருதிகளில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுருதி சந்நிதியில் அவை நில்லாதபோது அவை அப்பிரமாணங்களாகும். வேதத்

தால் வாதிக்கப்பட்டது பிரமாணமன்று. அன்றியும் அகாராத்
மும்மாத்திரைகளுங்கூட சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கி
றன வென்பதற்கும் சுருதிப்பிரமாணம்.

ஸாமவேத மைத்ரேயோபநிஷத்.

ஹஸஸாஹுர விஹீநோஷி திஸாஹுர வாநஹாநய |

சுகாரொர காரராலொஷி சுகாரொஷி ஸநாதநஃ |

ஹுதயயுயி ஹீநோஷி ஹுதயாஹ்வஜயேமஃ |

எகஸங்க்யா விஹீநோஸ்மி தவிஸங்க்யா வாநஹம்நச |

அகாரோகார ரூபோஸ்மி மகாரோஸ்மி ஸநாதநஃ |

ஹ்ருதயக்ரந்தி ஹீநோஸ்மி ஹ்ருதயம்புஜமத்யகஃ |

(இ-ஸ்) “நான் (ஏகம்) ஒன்று என்னும் எண்ணும் அற்ற
வனையிருக்கிறேன். (துவிதம்) இரண்டு என்னும் எண்ணும் அற்ற
வனையிருக்கிறேன். அகார உகாரரூபமா யிருக்கிறேன். மகார
ரூபமா யிருக்கிறேன். இருதய கிரந்தி அற்றவனாய் இருதய நடு
வில இருக்கிறேன்” என்றோதிபது. இவ்வாக்கியம் சிவபெரு
மான் மைத்ரேயருக்கு அருளிச்செய்தது. இதில் அகார உகார
மகாரப்பொருள் சிவபெருமானன்றே விளங்குகின்றது. அசு
னால் ஆம்முன்று அக்ஷரங்களும் சிவபெருமானாலே மும்முர்த்திக
ளுக்கும் அவரவர்கள் காரியார்த்தமாக அளிக்கப்பட்டனவென்று
நிச்சயமாயிற்று. விஷ்ணுவையும், மற்றிருவர்களையும் பிரணவ
சொருமிகளென்றும், ஒங்கார வாச்சியர்களென்றும் சுருதிகள்
மொழிவதெல்லாம் சமஷ்டிப் பிரணவமாகிய ஒங்காரத்தின் வியஷ்
டிப் பிரணவத்திலும், உபசரிப்பிலும், துதியிலுமே அடங்கும்.
இவ்வுண்மையைச் சிவலிங்கத்திலும் பிரத்தியட்சமாய நியலாம்.
அகண்டாகார நித்தியவியாபக சச்சிதானந்த சுத்தசிவம் ஆக
மாக்களின் தியானபாவனாநிமித்தம் நிஷ்களசகனத்திருவுருக்
கொண்ட நிலையே இலிங்கமென்று சொல்லப்படும். இலிங்கத்
தின் பீடிகை-சுத்தி சொரூபம். அதாவது கிரியாசக்திவடிவம்.
இலிங்கம்-சிவசொரூபம். அதாவது ஞானசக்திவடிவம். இவை
பிரண்டும் சிவம் அநிஷ்டிக்கும் தேகம். இத்தேகத்தை யநிஷ்
டித்துள்ளதேகி பரமசிவமாகிய இலிங்கி டீடத்தின் மேற்புறம்
உருத்திரபாகமென்று சொல்லப்படும். அடிப்புறம் (அதாவது
அடி நான்குமூலை) பிரமபாகமென்று கூறப்படும். நடுப்புறம்
(அதாவது எட்டுமூலை) விஷ்ணுபாகமென்று இயம்பப்படும்,

இவற்றுள் பிரமபாகம் நபர்ஸகலிங்கம். விஷ்ணுபாகம் கந்திரி
லிங்கம். உருத்திரபாகம் புன்லிங்கம். இதுவே பிரணவமுதற்
பொருள். இதன்ஜோதி சொருபமே அகார உகார மகாரமா
கும். அகாரம்-சிவம், உகாரம்-சத்தி, மகாரம்-பரம். இவ்
வாறு வேதங்குகின்றது. திருவிளைபாடற்புராணமும் “சத்தி
யாய்ச் சிவமாகித் தனிப்பர, முத்தியான முதலைத் துதிசெய்ய”
என்று முதற்கண்ணெடுத்துச் சுற்றியது. அல்லமனும், லிங்-
லயம், கம்-தோற்றம். கிருஷ்ணயாதி பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்
யவும் ஈசுவரப்பிரபாவமே லிங்கம் எனவும்படும். இவ்வினிக்
ராதனமே கிருஷ்ணர்ஜுனர்குளிருவருக்கும் பரமதாரகமாயிருந்
தது. சர்வாத்மாக்களுக்கும் சர்வஜசுவர்யங்களும் கொடுக்கத்தக்
கதாயுமுள்ளது. அலயங்கள்தோறும் சயம்புமூர்த்தமாய் அருட்
குறியாய் விளங்கியிருப்பதும் இதுவே.

ருக்வேதம். ரு-ஆம் மண்டலம்

தவநுபெ ருருதொ டெய்யாக ருருயுதெஜநிதி வாருவிது
நவச்சியே மருதோ மர்ஜயங்குரயசுதேஜநிம சாருசீதாம்

(இ-ள்) “ஓ ருத்ர! மருத்துக்கள் (தேவர்கள்) நினது சென்
வத்தையடையும்ண்ணம் நின்னுடைய அழகிய சித்திரரூப
இலிங்கத்தை அபிஷேகாதி ஆராதனை புரிந்தனர்” எனவும்,

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபாலோபரிஷத்.

வாமரூபிணா லோட் ஸாவஹி விநயகிபொமிநஸிஷாஸித்
மவாயஜிபஜாபொ லோடேவஸுவதி.....காஸுரா

லிங்கரூபினம் மாக்ஸம்பூஜ்ய சிந்தயந்தியோகநஸ் வித்தாஸ்வலித்திம்
கசாயஜந்தியஜ்வானோ மாமேவஸ்துவந்தி.....காச்யாம்

(இ-ள்) “இலிங்கரூபியாகிய என்னைக் காகியில் யோகிகளும்
சித்தர்களும் மிகுதியும் பூசித்துச் சிந்தனைசெய்கிறார்கள். சித்
தியையடைகிறார்கள். தீக்ஷிதர்களும் என்னையே யஜனஞ்செய்
கிறார்கள்.” எனவும்,

புராசரபுராணம்.

ரளசுரோமம்ஜிஹாவிஷுஹுகுரா ஸுஜாயிவாபிஷு

வாருவிது ஸுலோஹிஷு ஹவாநுரோவஷு

ரௌதரம் லிங்கம் மஹாவிஷ்ணுர்பக்த்யாகத்தம் சிலாமயம்
சாருசீதாம் ஸமப்யர்ச்சய லப்த்வாந் பரமப்பதம்

(இ-ன்) “மஹாவிஷ்ணுவானவர் சுத்தமும், சிலாமயமும், ஆழகிய சித்திரரூபமும் ஆகிய சிவலிங்கத்தைப்பக்தியோடு அர்ப்பித்துப் பரமபதத்தையடைந்தனர்” எனவும் விளக்கியவாறறிக. ருக்மீவதம் “சாருசித்ரம் ஜநிம்” என்று கூறியதையே புராணம் “சாருசித்ரம் ரௌத்ரம் லிங்கம்” எனப்பொருள் விரித்தது. திருக்குறளிலும் “அகரமுதல்” என்னுந்தேவர்மொழி உலககார ணனான சிவ பட்சத்தையே நாட்டினின்றது. எப்படி பரமசிவத் தின் சொரூபம் பிரம விஷ்ணு உருத்திர துரீயாகாரமாய் விளங் குகின்றதோ அப்படியே அவரது வாசகமான பிரணவமும் நான் காய் நின்று சர்வசொற்கூற்றுப் பொருட்கூற்றுப் பிரபஞ்சக்க ளுக்கும் காரணமாயிருக்கின்றது. அதுனாலேயும் பிரணவம் சிவ பெருமானுக்கே யுரித்தென்பது தேற்றம்.

மா—பிரணவம் சிவவாசகமாயின் அதன் வேறு பெயர்களும் சிவபெருமையே குறிக்கின்றனவோ?

ஆ—ஆம். ஐயுறவேண்டாம். ஓங்காரம், பிரணவம், ஸர்வ வியாபி, அனந்தன், தாரம். சூக்ஷ்மம், சுக்லம், வைத்யுதம், பரப் பிரமம் ஆகிய இவ்வொன்பது பெயர்களும் வாசகங்களாகும். ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன் பகவான், மகேசுவரன், மகாதே வன் ஆகிய ஆறுபெயர்களும் வாச்சியங்களாகும். இவ்வாறு வா சகவாச்சியங்களுக்குள்ள அபேதம் வேதத்திலேயே கூறப்பட்ட டிருக்கின்றது.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

ஸடோகாரொய டோகாரஃ ஸபுணவொயஃ புணவஃ
ஸஸவஃவ்ஹாவீயஸவஃவ்ஹாவீ ஸொநஃஷொ யொநஃதஃ
ததாரஃ யதாரஃ ததூக்ஷா யதூக்ஷா
தயூகா யயூகா தயெஷிதூதம் யயெஷிதூதா
ததாரஃ வுஷெதி
யவனகஸவனகொரூஷஃ ஸநசாஸஸவவாநு
ஸஸெஷஸஸஸ ஸொஷெவஃ ||

ஸஓங்காரோய ஓங்காரஃ ஸப்ரணவோயஃ ப்ரணவஃ
ஸஸர்வவியாபீ யஸ்ஸர்வவியாபீ ஸொநந்தோயொநந்தஃ
ததாரம் யதாரம் தத்ஸூக்ஷ்மம் யத்ஸூக்ஷ்மம்
தத்சுக்லம் யத்சுக்லம் தத்வைத்யுதம் யத்வைத்யுதம்

தத்பரம் ப்ரஹ்மேதி

யகஸ்ஸ ஏகோருத்ரஃ ஸந்சானஸ்ஸபகவாந்

ஸமஹேத்வரஸ்ஸ மஹாதேவஃ॥

(இ-ள்) “எவன் ஓங்காரன் அவன் ஓங்காரன். எவன் பிரணவன் அவன் பிரணவன். எவன் ஸர்வவிபாபீ அவன் ஸர்வவ்யாபீ. எவன் அனந்தன் அவன் அனந்தன். எது தாரம் அது தாரம். எது சூக்ஷ்மம் அது சூக்ஷ்மம். எது சுக்லம் அது சுக்லம். எது வைத்யதம் அது வைத்யதம். அது பரப்பிரமம் என்று. எவன் ஏகன் அவன் ஏகனான உருத்திரன். அவன் நசானன். அவன் பகவான். அவன் மகேசுவரன். அவன் மகாதேவன்” என்றது.

இந்த வாக்கியங்கள் வாசக வாச்சியங்களுக்கும் பொருளொற்றுமையை நன்றாக விளக்கவே எழுந்தன. இவ் வுபநிஷத்து பிரணவ சிவாபேதத்தை நாட்டவெழுந்த ஒப்பற்ற பிரம வித்தை என்பதில் யாதொரு ஆகேஷபமுமில்லை. இது வேதங்களின் சிகரத்தேயுள்ள அதர்வசிரஸ் என்னும் சாகையின் அந்தத்திலமைந்துள்ளது. இச்சாகை வேதங்களனைத்துக்கும் சமமாயுள்ள வேதபாகமெனவும், அதனாலே சர்வவேத பவித்திரமெனவும் போதாயனர், கௌதமர் முதலிய மஹரிஷிகளால் புகழ்ந்து போற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் கண்ட பொருள் விளக்கம் புராணங்களிலும் பாரதத்திலும் வெகு விரிவாயுண்டு. இது சிவபரத்துவத்தை நாட்டவெழுந்த பஞ்சருத்ரங்களில் ஒன்றாயும் விளங்குகின்றது.

சுக்லயஜுர்வேத மந்திரிகோபநிஷத்.

புருஷம் நிர்க்குணம் ஸாகங்க்யம் அதர்வசிரஸோவிதுஃ |

புருஷம் நிர்க்குணம் ஸாகங்க்யம் அதர்வசிரஸோவிதுஃ॥

(இ-ள்) “நிர்க்குணனாயும் வேதாந்தப் பிரதிபாத்யனாயுமுள்ள புருஷராகியசிவபெருமானை அதர்வசிரமறிந்தோர் அறிவர்” என்று இவ்வுபநிஷத்தைப் புகழ்ந்துள்ளது. தசரதமகாசக்கரவர்த்தியினுடைய புத்திரோற்பத்திக்காக இவ்வுபநிஷத் சாகையிலமைந்துள்ள காமயேஷ்டிப்பிரகரணத்தில் சொல்லியிருக்கிற யாகத்தையே ருஷிய சிருங்க மகரிஷியானவர் அச்சக்கரவர்த்திக்குச் செய்வித்தனரென்று ஸ்ரீவால்மீகிபகவான் தமது இராமாயணத்தில் அடியில் போந்தவாறு செப்பினாரென்றால் இதன் பெருமையைச் சொல்லவும் வரம்புளதோ!

ஐஷிநெ ஹாகாரிஷ்யாஸி வுத்ரியாம் வுத்ரகாரணாஸி |
 ஸக்ஷுஸிராஸி ப்ரோக்தேஃ சக்ஷுநெஷ்ட்விஷாநக்தே ||

இஷ்டிந்தேஹம்கரிஷ்யாமி புத்ரியாம் புத்ரகாரணாஸி |
 அதர்வசிராஸி ப்ரோக்தேஃ மந்த்ரத்ருஷ்டைவிதாநச ||

(இ-ள்) “ஓ அரசனே! அதர்வசிரஸ் என்ற வேதபாகத்தில் சொல்லியிருக்கிற மந்திரங்களைக்கொண்டு புத்திரகாரமேஷ்டியாகத்தைப் புத்திரோற்பத்திக்காக உனக்கு நான் விதிப்படி செய்திப்பேன்” என வருமாறு காண்க.

அல்லாமலும், பிரமபுத்திரராகிய அதர்வமகரிஷியானவர் பரமசிவ தியானநிஷ்டையிலே யிருந்தகாலத்தில் அவரது தபாக்கினியானது விஷ்ணுவின் சொரூபமான இளாநாடிக்கும், பிரமாவின் சொரூபமான பிங்களா நாடிக்கும் மத்தியிலுள்ள உருத்திரமூர்த்தியின் சொரூபமான சுஷுமநா நாடியின் வழியாக மேலேசென்று பிரமரந்திரத்தைப் பேதித்துப்பூர்த்திப்பட்டுக் கபாலத்தைப்பிளந்து வெளிகிளம்பி இச்சாகையாக உருக்கொண்டு விளங்கினபடியால் இப்பிரமவித்தை பரமவைதிக பாசபதசைவோபநிஷத்தென்று பிரம்மவாதிகள் யாவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முடிந்த தீர்வையாம். இத்தகைய அரிய பெரிய உபநிஷத்து பிரணவ வித்தையை விளக்கும்பொருட்டுச் சிவநாபதேயங்களையே விரித்து அவற்றின்வழி சிவவழிபாட்டைத் தெளிவாய் நிரூபித்திருக்கின்றமை பிரத்தியட்சம். இதனையே யாமும் மிகச் சிறந்த பிரமாணமாகக்கொண்டு ஓங்கார விளக்கமுரைத்தாம். உண்மையுணர்ந்து இன்புறுவாயாக.

மா — வாசகங்களாகிய ஓங்காரமுதல் பரப்பிரமம் ஈறாகச் சொல்லப்பட்ட ஒன்பது பெயர்களுக்கும், வாச்சியப் பொருளாகிய ஏகன் முதல் மகாதேவன் ஈறாகக்கூறப்பட்ட ஆறா பெயர்களுக்கும் பொருள் ஒற்றுமையானால் ஓங்கார சப்தத்தின் பொருள் யாது?

ஆ — கூறுதும். அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நிஷத்.

ஸக்ஷுஸுரிதோத்ர ஊயுஸு ஸுநாஸியதீத்யோகாராஸி |

ஸக்ருதுச்சரிதமாத்ர ஊர்த்வ முந்நாமயதீத்யோங்காராஸி |

(இ-ள்) “ஒருமுறையுச்சரித்த மாத்ரிதத்தில் உயர்ந்ததாயின் கொண்டுபொய்ச் சேர்த்தலால் ஓங்காரமெனப்படுவர்.” என வுரர்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோப நிஷத்.

சுடிக்ஷுலாஹுத ஓக்ராஸு யஸூ ஹுயாயு ரோணவனவ
ஸவ்யு ஸரீரோ ஹவ்யு ரோனா யேதி தஸூ ஹுத ஓக்ராஸு

அதக்ஸமாதுச்யத ஓங்கார யஸ்மாதுச்சார்யமாண எவ ஸர்வம் சரீரம்
ஹர்த்வமுந்நாமயதி தஸ்மாதுச்யத ஓங்கார

(இ-ள்) “எதுபற்றி ஒங்காரமெனச் சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் உச்சரித்த மாத் திரத்தில் ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரணம் என்னும் மூன்று சரீரங்களையும் அகற்றி பிரகிருதி மண்டலத்துக்கு மேலே செலுத்துகின்றது. அதனாலே ஒங்காரமெனப் படுகின்றது.” எனவுங்குறின. வேதமூலமாகிய ஒங்காரம் சர்வமந்திர ஸாரபூதமாயிருத்தல்பற்றியே உச்சாரணமாத் திரத்தில் பாசத்தினின்றிந்தாண்டி உபர்த்தும்வன்மை பெற்றுள்ளது. அது ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், சூக்ஷ்மகரம், சூக்ஷ்மதமம் என நான்காய் வகுக்கப்பட்டு ஹ்ரஸ்வம், தீர்க்கம், ப்லுதம் என மூவகையாக உச்சரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அவற்றுள் முதலாவது ஹ்ரஸ்வம். அது சபாவத்திலேயே இரண்டு மாத்திரைகளையுடையது. இரண்டாவது தீர்க்கம். அது மூன்று மாத்திரைகளையுடையது. மூன்றாவது ப்லுதம். அது நான்கு மாத்திரைகளையுடையது. இவ்வாறு இரண்டு, மூன்று, நான்கு மாத்திரைகளையுடைய ஒங்காரத்தை ஆசிரியன் உபதேசித்தபடி கிரமமாக மூன்றுமுறை யுச்சரித்து நான்காம்முறையில் ஐந்து மாத்திரையுள்ள அவிவிரங்காரத்தை அமனஸ்கமயோகத்தால் அதுசந்தித்த உட்கை உபாசகன் அந்த அதுசூக்ஷ்மமான நாதத்தோடு கூடவே துரீய சிவாபேதத்தை யடைந்துவிடுகின்றனன். அப்பொழுது அவன் சர்வபிரபஞ்சலயஸ்தானமாய், பரமசாந்தனாய், சிவரூபாய் விடுகின்றனன். இத்தகைய ஆரியபெரிய பிரணவயோகம் பிரணவரிஷ்டாபரர்களுக்கன்றி ஏனையோருக்கு எட்டுணையும் சித்தித்தல் அருமையினும் அருமை. ஏனெனின், அவர்கள் அதனுண்மையை மதாரிமனத்தால் உள்ளவாறறியுந்திறன்று ஒது முறைப்படி யுச்சரித்து நிஷ்டைகூடாமல் வேறுவகையாகப் பொருள் கொண்டு பிணங்குவர். இந்தப் பிரணவயோகவாயிலாக அடையும் அதுபூதிஞானம் ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் காலத்துக்குப்பின் உபதேசவாயிலாக அடையத்தவறிப்போய்விட்டபடியால் அக்காலத்திலிருந்து வைஷ்ணவர்கள் யாருக்கும் யோக ஞானவ

வம் இல்லாமல் ஒழிந்துபோய்விட்டது. அதனால்தான் அந்நாட்டுக்குப்பின்வந்த ஆசாரியர்களுள் முதன்மையானோருங்கூட நோவுசாத்திய மிகவுந் தளர்ந்து தேகத்தை விட்டுநீர்ந்தது. இவ்விஷயம் வடகலை தென்கலை குருபரம்பரா பிரபாவங்களில் பரக்கக்காணலாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நிஷத்.

புஷ்யாபு தெஜோ நிவவெஸு³ திதெ
வா³வா³தகெயொம³ம³ணெ³பு³யு³தெ³ |

ஈ³தஸு³ரொமொ ஈ³ஜராந ஈ³த³யு³ |

பு³ராவஸு³ யொமா³யி³ யி³யா³ ஸரீ³ரம் ||

ப்ருத்வியாப்ய தேஜோ நிவகே ஸமுத்திதே

பஞ்சா³ம்கேயோக குணப்ரவ்ருத்தே |

நதஸ்ய ரோகோ நஜரா நம்ருத்யு³

ப்ராப்தஸ்ய யோகா³க்ரிமயம் சரீ³ரம் ||

(இ-ள்) “பிருதவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் ஆகிய விவற்றைக் கடந்து ஐவகையான யோககுணங்கள் நிறையப்பெற்றால் அவனுக்கு ரோகம் உண்டாகாது கிழத்தனம்வராது. பாணங்கிடைபாது. அவன் யோகா³க்ரிமயமான சரீரத்தைப் பெற்றவனாவான்” என்று சாற்றியது. இதனால் யோகங்களிற் சிதந்த ராஜயோகத்தைத் தியானமார்க்கத்தாற் கைப்பற்றிச் சித்தியடைந்தபுருஷன் ஒருவனே பூதஜயம் பெற்றவனாதலின் அவனுக்குப்பெளதிகத்தால் உண்டாகும் தாபங்கள் ஒன்றுமே கிடையா. அவன் தியானசித்தி பெற்றவனாகலின் அவனுக்குச் சரீராவஸ்தை பாகிய மூப்பும், வாதபித்த கிலேத்துமங்களின் தூனமிகுதிகளால் விளையும் ரோகங்களும், எவ்வகைக்கிசைசைகளாகும் வசப்படாத பசி, தாகம், நித்திரை முதலிய பிணிகளும் அணுகா. அவன் சமாதிசித்தி பெற்றவனாகலின் அவனுக்கு மரணமு மில்லையாம். மரணம் இல்லையென்றால் என்றும் மரணமில்லைபென்று கருத்தல்ல. தான் கருதியகாலத்தில் உண்டாவதன்றி தன்னுடைய இச்சையின்றி கர்மகதிக்கேற்றவாறு குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் சம்பவியாதென்பது பொருளாம். ஆகையினாலன்றோ நம் தாயுமான சுவாமிகள் “ஐகமீதிருந்தாலும் மரணமுண்டென்பது சதா நிஷ்டர் நினைவதில்லை, சிந்தையறியார்க்கேது போதிப்பதல்லவே செப்பினும் வெகுதர்க்கமாம்” என்றறைந்தருளினார். ஞானங்கள்

னிந்தபக்தியின் அருணலம் இத்தகையதென்று உலகினருக்கு வெளிப்படையாகக் காட்டும்பொருட்டே அழுது அழுது அடியடைந்த நம் மணிவாசகப்பிரான் “சாதல் சாதல் பொல்லாமை” எனவும், “செத்தேபோனாற் கிரியாரோ” எனவும், “சுரணங்க ளெல்லாம் கடந்து நின்ற கறைமிடற்றன், சுரணங்களை சென்று சார்தலுமேதானெனக்கு, மரணம் பிறப்பென்றிவை பிரண்டின் மயக்கறுத்த, கருணைக் கடலுக்கே சென்றுதாய்க் கொத்தும்பி” எனவுந் திருவாய்மலர்ந்தருளின துமன்றி பரவெளியிற் பலருங் காணமறைந்தருளினார். சிவதருமோத்தரமும் “மரிப்பதினருந் துயர் மதிக்கின் மற்றிலை” என்றும், “பட்டிடப்படுந் துயர் பக ரற்பாலதோ” என்றுஞ் சாற்றியது.

உலகத்தில் நிகழும் வழக்கம்போல் தேகங் கட்டையைப் போல் பிணவியலாய் விழுந்துபோதலும், உயிர் முத்தியடைதலும் பந்தவியல்பாகும். அது மேலான முத்தியன்று. என்னை! பிராரத்துவத்துக்கேற்ப தேகம் நழுவிப்போதல் இயல்புதானே யெனின் அதுவும் பொருத்தமன்று. பிராரத்துவம் சுபத்த மெனவும், மந்தமெனவுந், தீவிரமெனவும் மூன்றுவிதப்படும். அவற்றுள் சுபத்தம் சிவதர்மங்களில் ஒருப்பட்டவரை வாதியாது. மந்தம் சிவஞானிகளை வாதியாது. தீவிரம் எல்லாரையும் வாதிக்குமானாலும் சிவஞானிகளை மிகுதியும் வாதியாது. அதாவது, வெந்தபடம்போல் சத்தி கெட்டுப்போய் வாதனை மாத்திரையாய் நின்று சிறிதே தாக்குவதல்லது வாதனையாற் செய்யக்கடவது ஒன்று மின்று. பெருங்காயம் இருந்தொழிந்த பாத்நிரத்தில் அவ்வாசனையிருந்து கந்தித்தும், ஒரு கறிகுருர் உபயோக மாகாததுபோல் தேக நீங்குமளவுமிருந்து நின் அதனோடு மாய்ந்தொழிந்துபோம். ஆகையினாலே சிவாக்நியினாற் றகிக்கப்பட்ட ஜீவன் முத்தனுடைய சரீரம் அக்கினியில் நன்கு புடமிட்டபொன்போற்றிகழ்தலால் உருவச்சித்தி, அருவுருவச் சித்தி, அருவச்சித்தி என்னும் மூவகைச் சித்திகளுள் ஏதாவ தொன்றையடைதல்திண்ணம். அப்போதுதான் அச்சீவனுக்கு மேலொரு புனர்ஜன்மமில்லை யென்பது நிச்சயம். இவற்றிற்குப் பிரமாணம்-திருவாசகம் “மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்துன் கழற்கே புதுமாறும், அண்ணு எண்ணக்கடவேனோ” எனவும் தாயுமானசுவாமிகள் பாடல் “உலகநெறிபோற் சடலமோய வுயிர்

முத்தி, இலகுமெனல் பந்தவியல்பே பராபரமே” எனவும், “முத்தியிலுந் தேகமிசை முவிதமாஞ் சித்திபெற்றோர், எத்தனைபேரென்றுரைப்ப தெந்தாய்பராபரமே” எனவும், “தேகம் யாதேனுமொரு சித்திபெற சீவன்முத்தி, யாகும் நெறி நல்ல நெறியையா பராபரமே” எனவும் வருமாறு காண்க. இத்திறவைதிகசைவமுத்தி பெறுவது மிகவும் அருமையானதென்று அச்சமுற்றோர் அல்லது வேறெக்காரனத்தாலோ, ஏனைய சமயத்தினர் இதனைக் கொள்வாராயினரல்லர். நம்மாழ்வாரும் “சரணமாகுந் தனதா ளடைந்தார்க்கெலாம், மரணமானபின் வைகுந்தங் கொடுக்கும் பிரான்” எனவும், “அமரர்தொழப்படுவானை யனைத்துலகுக்கும் பிரானே, அமரமனத்தினுள் யோகுபுணர்ந் தவன் நன்னோ டொன்றாக, அமரத்துணிய வல்லார்களொழிய வல்லாதாரெல்லாம், அமரநினைந்தெழுந்தாடி யரற்றுவதே கருமமே” எனவும் அருளிச்செய்தனர். அவ்வாணையின்படி வைஷ்ணவர்கள்யாவரும் இக்காலத்தில் ஆடிப்பாடி யரற்றுவதையே கருமமாகக் கொண்டார்களேயன்றி முக்திசாதனமான அந்தர்யாக ராஜயோகத்தை கைப்பற்றினவர்களல்லர். இது எங்கும் நிகழும் பிரசித்தமான ஸௌகிகவிஷயம். பகிர்முக அந்நியஸூரிபாடு அத்துவித சொ ரூபஞானத்தை ஒருபோதும் பயவாது. நிர்க்குணசிவம், தூணுகிறிற்கும் ஞானநிஷ்டையே நிஷ்டை. அது எளிதில் கைகூடுவதன்று. “யோகியர்க்கே ஞானமொழுங்காம்பேரன்பான, தாகியரும் யோக முன்னே சார்ந்தோர் பராபரமே” என்று கட்டளை யிட்டருளினார் நம் தாயுமான சுவாமிகள்.

மா—பிரணவம் என்னுஞ்சொல்லுக்குச் சப்தார்த்தம்யாது?

ஆ—விளக்குதும். கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதர்வசீகோப நிஷத்.

புராணாநு ஸவபூநு வராஜாதுதிபுணாபியதிதிபுணவஃ
வதுமபூ வபுரிதஹதி ஸபுவபெவவெஹபொநிஃ

ஸபுவபூநு வது புணவாதுகபூ

ப்ராணந் ஸர்வாந் பரமாத்மநி ப்ராணமயதீதி ப்ராணஃ

சுதர்த்தாவஸ்தித இதி ஸர்வதேவ வேதயோநிஃ

ஸர்வவாச்ய வஸ்து ப்ராணவாத்மகம் ।

(இ-ள்) “எல்லாப் பிராண விருத்திகளையும் பரமாத்மாவின் னிடத்தில் சேர்ப்பிக்கின்றமையால் பிரணவமென்று சொல்லப்

படும். நான்காயிருப்பதால் எல்லாத்தேவர்களுக்கும் எல்லா வேதங்களுக்கும் காரணம். எல்லா வாச்சப்பொருள்களும் பிரணவசொருபமாகும்.” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோப நிஷத்,

சுயக்ஷுராஹுதெபுணவஃ யஸுராஹுதிராணவாவ
ஃஸுராஜலாஷிஸுராபாநு யவஹுமிரஸஸு
யபேதிஸுஸுஸு ஸுராஹுணவஃ புணரபிதி
தஸுராஹுதெபுணவஃ

அதக்ஸ்மாதுசயதே ப்ரணவஃ யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ
ருசோயஜும்ஷி ஸாமான்ய தர்வாங்கிரஸச்ச
யஜ்ஞேப்ரஹ்மச ப்ராஹ்மணேப்யஃ ப்ரணமயுதி
தஸ்மாதுசயதே ப்ரணவஃ ।

(இ-ள்) “இனி எதுபற்றி பிரணவமென்று சொல்லப்படுகின்றன, எதனால் உச்சரித்தவுடனே ருக், யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் வேதங்கள் நான்கையும், அவற்றின் பிரதிபாத்தியனான பரமேசுவரனாகிய தன்னையும் பிராமணர்களுக்கு யஞ்ஞத்தில் தோற்றுவிக்கின்றன அத்தனாலே பிரணவன் என்று சொல்லப்படுகின்றன” எனவும் மொழிந்தன. ஆசாரியாரபிமானம் மேலிட்ட பிரணவோபாசகன் ஆசாரியனுடைய திருவடிகளைப் பணிந்து அவனுபதேசித்தபடியே நிஷ்டைகூட அப்பியாசித்தவுடன் அவனுடைய இந்திரியங்களும், பிரணான்களும், அந்தக்கரணங்களும் எளிதில் லயமடைந்து விடுகின்றன. அப்பொழுது அவனுக்குப் பிரணவசித்தி எய்துகிறது. அத்தனாலே, பிரபஞ்ச சொருபமறிந்தவன் பிரபஞ்சவிகாரங்களை யெல்லாம் எளிதிலுணர்வதுபோல, பிரணவ சொருபமறிந்தவன் அதன் நாரியபேதங்களைத்தையும் அறிந்தவனாகின்றான். அவன் நினைத்த மாத் திரத்தில் சர்வ வேதங்களும் அவனுக்கு முன்னிலைப்படும். அப்பொழுது அவற்றின் ரஹவியார்த்தங்களை சுலபமாய்த் தெரிந்துகொள்ளுகிறான். பிரணவம் என்னுஞ்சொல் “நு” னுதித்தல் என்னும் தானுவினின்றும் தோன்றியது. பிறகு தோத்திரம் என்றபொருளில் “நவஃ” என்னுஞ் சொல்லுண்டாக அதனை “வ” என்ற உபசர்க்குஞ் சேர்ந்து “புணவ” என்றாயிற்று. அதனால் பிரணவத்தினின்றும் தோன்றிய சமஸ்க்ரவாக்கிபங்களும் பிரணவாபின்ன தேவதையாகிய பரப்பிரம சிவத்தின்

வெஸாலைவொகடி ருடாய ஸிகவெஸ் | கடியுராய நெஸாதி
 டிஷ்டா | வனலிஸ்ரிவவவாண் வனவடாவலி | டிவலிஷ்டா
 ருடொ நிகாராலி |
 ஸ்தோமம் வோ கத்யருத்ராய சிக்வலெஸ் | கடியுராய நமஸாதி
 டிஷ்டா | எபிச்சிவஸ்வ வாம் எவயா வயி : | திவஸ்வலிஷ்டா
 மருதோ நிகாமாயி |

(1) இஃகிவெது ஸீரூதா ஸீரூ தெவஃ ஸ்ரீர ஸ்ரீர
 ஸ்ரீர ஸ்ரீர ஸ்ரீர ஸ்ரீர (2) இஃகிவெது ஸீரூதா ஸீரூ தெவஃ ஸ்ரீர ஸ்ரீர

முண்ணிலிசெவொ ருஷுஷுதாரி || (3) துஷுஷுஷி ||

(1) இதம் பித்ரேமருதா முச்யதேவசு : ஸ்வதோஸ்வாதீயோ ருத்ரஸ்யவர்தநம் । (2) இமாருத்ராய ஸ்திரதத்வநேகிர : க்ருணீமவீத்வேஷம் ருத்ரஸ்யநாம || (3) தமுஷ்டிஹி ।

(இ-ள்) (1) “தேவதைகளின் பிதாவாகிய உருத்திரமூர்த்தி திருப்தியடையவேண்டி இனிமையிலும் இனிமையான சொற்களை அவருக்குக் களிப்போம். (2) ஸ்திரமான வில்லையுடைய உருத்திரமூர்த்திக்கு இவ் வாக்குகளை அர்ப்பிப்போம். நிரகாசமுள்ள உருத்திர நாமதேயங்களைக் கிரஹிப்போம். (3) அவரையே துதிப்பாயாக.”

அன்றியும், அதர்வணவேத ஸம்ஹிதையில் பதினேராங்காண்டம், இரண்டாம் அத்தியாயமாகிய ஸ்ரீ ருத்ராத்தியாயம். ரோவாராஜி ஜிஹ்யெயபோநம் - மோபாராம ஜிஹ்வயேயமாநம்.

(இ-ள்) “நாவினால் அடையப் படுபவரை என்றும் ஒழியற்க”! என்று உணர்த்தியது. இவ் வேதவாக்கியங்களினாலே மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலாய்த்திகமும் ஒங்காரவாச்சிய பரமேசுவரரே சமஸ்தவேத புராணேதிஹாசங்களால் வந்திக்கப்படும் பிரமமெனவும், மற்றைய தேவர்களைத் துதித்தல் கௌணமெனவும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டனர். இவ்வுண்மையையே கஞ்சனூர்ச் செல்வராசிய ஹரதத்த யோகிகளும் போகாவலியில் விரித்திருக்கின்றார். அவ்விரிவை அங்கே காண்க.

அல்லாமலும், “சர்வ வேதங்களும் எப்பதத்தைப் பகர்கின்றனவோ, பதங்களெல்லாம் எப்பதத்தைச் சொல்கின்றனவோ, பிரமசரியத்திருப்போர் எப்பதத்தை விரும்புகின்றனரோ அப்பதத்தைச் சங்கிரகமாக “ஓம்” என்று உனக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்னும் பொருள் போதா

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கடோபசிஷத.

ஸவெபுவெஷாயத ஹி ரோநிநதிதவாஹிஸவபூணிவ யதுஷி !
படிவநொஷு ஹயயுஷா யரணி ததெவஷம் ஸாஹுவெண
ஸவ்வெஷா ரிதெஷுதஸி ||

ஸ்ரவேதோயதபதமாநந்தி தபாம்விஸர்வாணிசயத்வதந்தி ।
யதிச்சந்தோ ப்ரஹ்மசர்யம்சாந்தி தத்தேபதம் ஸங்கரஹேண
ப்ரவீமீயோயித்யேதத் || ..... என்று சாற்றியது.

இதனாலே பிரணவமே ஸர்வ வேத மூலமெனவும், அதுவே எல்லாத்வமெனவும் அதைனிரும்பியே பெரியோர் பிரமசரியர் பெறுவரெனவும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. படவே சமஸ்தவேதங் களுக்கும் மூலமாயுள்ள “ஓம்” என்னும் பதத்தால் நிர்ணயிக்கப் பட்டபொருள் சாக்ஷாத் சிவபெருமான் என்றே அறிவுறுத்தப் பட்டது.

மா.—தாரம் என்னும் பதத்தின் பொருளைப் பலசமயிகள் பலவாறாகக்கூறுதலால் அதன் இரகசியப் பொருளையும் விளக் கியருள வேண்டும்.

ஆ.—அப்படியே சொல்லுகிறோம். கவனமாய்க்கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

ஸவெஹஸ்யோ ஹி ஸ்வயெஹஸ்யஸ்தாரயதீதிதாரணாதாரஸி
ஸர்வேப்யோதுஃபயேப்பஸ் ஸந்தாரயதீதிதாரணத்தாரஸி

(இ-ள்) “எல்லாவித துக்க பயங்களினின்றும் தாரணஞ்செய் விப்பதால் தாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

சுயகஸாஹுதெதாராயஸாஹுதாரயோணவஹமஹ
ஜந ஜராரண ஸாஸாரஹிஷயாஸி ஸந்தாரயதி தஸாஹுதெ
தெதாரஸி

அதக்ஸ்மாதூச்யதே தாரம் யஸ்மாதூச்சார்யமாணவ கர்ப்ப ஜந்ம்
ஜராமரணஸம்ஸாரமஹத்பயாத் ஸந்தாரயதி தஸ்மாதூச்யதே தாரம்

(இ-ள்) “இனி எதனால் தாரமெனப்படுவான். எதனால் உச் சரித்தமாத்திரத்தில் கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மரணம் ஆகிய சம் சாரமகாபயத்தினின்றும் தாண்டும்படிச்செய்வான் அதனால் தா ரம் எனப்படுவான்” எனவும் மொழிந்தன. சம்சாரபயமாவது- கருக்குழியிலமைதலும், யோனிவாய்ப்பட்டுப்பிறத்தலும், பல வகைச் சரீராவஸ்தைகளையடைதலும், சரீரம் நீங்கினபின் பலபல நரகயாதனாதிகளை அநுபவித்தலும், யான் எனது என்னும் அகங் காரமகாரங்களுக்கு இருப்பிடமாகிய சரீரம், மனைவி, மக்கள், பற் று, மித்திரர், வீடு, நிலம், குளம், கூடம், தோட்டம் முதலியவைகளி டம் அபிமானம் வைத்திருத்தலுமேயாம். இவற்றால்விரையும் அபா யங்களோ அபாரமாரும். இத்தகைய மகா பயத்தினின்றும் தான்

டிச்செல்வதற்கு இப் பிரணவமே பரமதாரகமாயிருத்தலில் இதைத் தாரமென்று ஆரணங்கள்வழங்கின தாரம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருளாயுள்ளவர் பரமசிவனேயாம். “உபேஸாராய உபேஸாராய வெவ உபேஸாராய நமஸ்தாராய நமச்சம்பவேச மயோபவேச” என்றற்றொடக்கத்தனவான ஸ்ரீ நுத்ரநமகத்திலுள்ள தாரசப்தம் அவரையே பிரதிபாதிக்கின்றது. ஆத்மாக்களுக்குப் புனர்ஜன்மம் உண்டாகாது காக்கும் புண்ணியமூர்த்தியும் அவரே. அவரொருவரே ஜனனமரணமென்னும் கொடியபவப்பிணியணுகப் பெறாத முழுமுதற்கடவுள். ஏனையிரமன்மால் முதலிய சமஸ்த சுரர்களும் ஸர்வஞ்ஞர்களாயும் ஈசுவரர்களாயும் இருப்பினுங்கூட அவர்களனைவரும் அக்கொடிய பவப்பிணியை யகற்றிக்கொள்ள சக்தியற்றவர்கள். அவர்கள் ஏதாவதொருகாரியத்தை முன்நிட்டுத்தங்கள் இச்சைபாலாவது பிறர்சங்கற்பத்தாலாவது கருக்குழி நாற்றங்கமழப்பெறுங் கர்ப்பவாசத்தையடைந்து பிறக்கின்றார்களென்றாலும் அதுவுங் குற்றங்குற்றமே. “மற்றைத்தெய்வங்கள் வேதனைப்படுமிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ்செய்யும்” என்னுஞ் சிவஞான சித்தியாரின் பிரமாணப்படி அத்தகைய குற்றங்கள் சிறிதும் அணுகப்பெறாத ஒருபொருண்டாயின் அது அவர்களினுஞ் சிறந்ததன்றே. பிறவியென்னும் பெரும்பிணி நீங்காதபோது பிறர்சங்கற்பத்துக்கும் கர்மத்துக்கும்வசப்பட்டே தீரவேண்டும்.

அப்பொழுது தாம் கருதியவண்ணம் எதையும் பூர்த்திசெய்ய பக்கடாமையாய்விடும். பலவித இடையூறுகளுக்கும் ஆளாக வேண்டிவரும். அதனால் அவர்களுக்குச் சுதந்தரஹீனம் சம்பவிக்கும். இவ்வித பல ஏதுக்களால் அரிபிரமதி அமரர்களனைவரும் கருதியிலோதியவாறு ஜீவர்களாதலின் சம்சாரமகாபயத்துக்கு உட்பட்டவர்களென்றே ஆரணங்கள் பலவிடத்தும் பன்முறையும் அதைகின்றன. அவர்களில் ஒருவரும் மோகூத்தா தாவாக கருதப்பட்டிருக்கவில்லை. பிறவிப்பிணியால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜீவர்களைக் காக்கவேண்டுமாயின் அப்பிணிபிடித்து அலைகின்றவர்களுக்கு அது சாத்தியமாகுமோ! அம்புலிசூடிய அம்பிகைபாகனை எம்பிரானொருவனே திரிமூர்த்திகளையும் சூன்ர துரீயமூர்த்தியாதலின் அவனே பிறப்பிசெப்பெருமானாவன். அவனை ஈன்றவர்கள் ஒருவருமேயில்லை. அவன் இயல்பாகவே

பாசங்களினின்றும் நீங்கி சர்வசுதந்தரனாய் விளங்குபவன். அவனின் தாரபத்துக்குப் பொருளாயுள்ளானென்பது சர்வவேதாந்த பிரதிபந்தம். மோக்ஷதாதா, ஞானதாதா, ஆத்மபந்து, சர்வசொருபன் அவனேயாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத்.

சுஜாதஹதெவ கஸிஜீரூபவஹதெ

ரூபயதெஹகஸிணமுவா தெஹோ வாஹிதிஹதெ ||

அஜாததத்யேவகச்சித்பீருப் பபத்யதே

ருத்ரயத்தே தகஸிணமுகம் தேஹாம் பாஹிதித்யம் ||

(இ-ள்) “ஐனனமரணசம்சாரத்துக்குப்பயந்த ஒருவன் பிறக்காதவனென்றே உன்னை வழிபடுகின்றான். எருத்ரா! எது உனது தென்முகம் அதனால் என்னை நித்தியமுங்காப்பாயாக” எனவும்,

நதஸ்யுகஸிதகிரவிறொகெ உவெஸிதாநெஹவ தஸ்ய
ஹிமஸ்ய | ஸகாரணா காரணாயி வாயிவொ உவாஸ்யுகஸிஜ
கா நவாயிவஃ ||

நதஸ்யகச்சித்பதி ரஸ்திலோகே நசேசிதாணைசதஸ்யலிங்கம் |

ஸகாரணம் காரணதிபாதிபோ நசாஸ்யகச்சிஜ்ஜிதாநசாதிப ||

(இ-ள்) “உலகத்தில் அவ்வுருத்திரமூர்த்திக்கு மேலானபதியுமில்லை. பிரபுவுமில்லை. அவருக்குக் குறியுமில்லை. அவரேகாரணர். காரணதிபதிகளுக்கு அதிபர். அவரைப் பிறப்பித்தவரும் அவருக்கு நாயகருமில்லை” எனவும்,

ஜநதிரொயா புவஹதிபஸ்ய ஐ ஹவாஹி ப்ராபா புவ
ஹிதிநித்யா ||

ஜம்நிரோதம் ப்ரவதந்தியஸ்ய ப்ரஹ்மவாதிநோயம் ப்ரவதந்திரித்யம் ||

(இ-ள்) “எவருக்கு ஜன்மமில்லை. எவர் நித்யர் என்று பிரம்மவாதிகள் சொல்வார்கள்” எனவும்,

சுஜாயுவா ஸவதுகெஹிஸு ரூபம் |

அஜம்த்ருவம் ஸர்வதத்வைர் விசுத்தம் |

(இ-ள்) “பிறப்பில்லாதவர். நித்தியர். தத்துவங்களையெல்லாங்கடந்தவர்” எனவும் முழக்கிப்போந்தன. இவ்வாக்கியங்கமால் துரியருத்திரமூர்த்தியின்பிறப்பு வேதத்தில் கேட்கப்படவில்லை யென்பது பசுமாத் தறைந்த ஆணிபோன்றதாம். “பிறப்

யில் பெருமானைப் பின்றுஞ்சடையானை” என்றது தமிழ்மறை. “பிறப் பிழிபிஞ்ஞகன் பேரருளான், இறப்பிலியாவர்க்குமின்பமதரு னும்” என்றாதிருமுலதேவர். “பிறப்பதுமிறப்பதும் பெயருஞ் செய்கையு, மறப்பது நினைப்பதும் வடிவும் யாவையுந், துறப்பது மின்மையும் பிறவுஞ் சூழ்கலா, சிறப்புடையரனடி சென்னிசேர் த்துவாம்” என்றாகச்சியப்பசிவாசாரியர்.

என்னை! ஹாராயணாக் ருஷோஜாயதே-நாராயணத்ருத் ரோஜாயதே-நாராயணனிடத்திலிருந்து உருத்திரன் பிறந்தான்” என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத நாராயணோபநிஷத்தும், “ஐஹண வ்யுதூய-ப்ரஹ்மண:புத்ராய” என்றற்றொடக்கத்தவாக்கியத் தில் பிரமனுடையபுத்திரர் இவர்” இவரை (தூரியசிவனுக்கேருடி யாக உரிய) பசுபதி, சர்வர், பவர், உருத்திரர், உக்கிரர், பீமர், சுசானர், மகாதேவர் என்னும் அஷ்டநாமங்களைக்கொண்டு இவர் தந்தையாகியபிரமா அழைத்தாரென்று ருக்வேத சாங்காயனப் பிராம்மணமும், ஸாமவேத சதபதப் பிராம்மணமும் கூறுதலால், உருத்திர மூர்த்தியைப்பிறக்காதவரென்று எவ்வாறு அங்கீகரிக்கக் கூடுமென்றாலோ, அதர்வசிகை, அதர்வசிரஸு, கைவல்லியம், சுவேதாசுவதரம், சரபம், பஸ்மஜாபாலம், பிரமம், முதலியபல உப விஷத்துக்கள் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னுந் திரிமூர்த்தி களுக்கும் ஜனகர் தூரியப்பிரமமாகிய குணத்திரயாதீத ருத்ர மூர்த்தி என்று நிருபித்திருத்தலால் வேதங்களில் ஒருவனையே பெற்றவனாகவும் பிறந்தவனாகவுங் கூறுவதாகப்பொருள்கொண்டு அவ்வேதவாக்கியங்களை அப்பிரமாணமாக்குதல் முற்றும் அசம் பாவிதமாகும். ஆதலால் பிறவாத்தன்மையைச்சர்வகாரணருத் திர மூர்த்தியினிடத்தும் பிறப்பைக் காரியமூர்த்தியினிடத்தும் சேர்த்திடலநடுநிலை குன்றுவைதிகர்களனைவருக்கும் ஒப்பமுடிந் ததீர்வையாகும் இந்தத் தூரியப்பொருளினிடமே சர்வ வேதாந் தங்களும் நிலைபெறுகின்றன. இதுவே சமஸ்த பிரமவித்துக்க ளாலும் அடையற்பாலதான பரமதத்துவம். சர்வாந்தர்யாமி பாவத்தால் பரிபூரணசொருபமாய் விளங்கும் பொருளும் இது வையாம். வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமென உபவிஷத்துக்களில் மறைக்கப்பட்ட பிரமப்பொருள் இத்தூரியசிவமே. இதுவன்ற வேறுதாயகம் சிற்றயிர்களுக்கில்லையில்லை. சுவேதாசுவதரமும்,

(இ-ள்) “இந்த (துரீயருத்திரமூர்த்தி) ஒருவரே பிறைப்பிணி யற்றவரென நம்பி ஜனனத்தில் அச்சமுற்றே நான் இவருடைய தென்றிருமுகத்தைக் காத்தலுக்காகச் சரணமடைவன்” என்று மேற்காட்டிய மந்திரோபரிஷத் வாக்கியத்தைத் தெளிவாய்விளிக் தது. சர்வேசுவரன் மகேசுவரன், பரமேசுவரன், விசுவேசுவரன் முதலிய திருநாமங்கள் அத்துரீயப்பொருளுக்கே அமைவனவ ன்றி ஏனைப்பொருளுக்கு எட்டுகூடியும் அமைவனவல்ல. அத்தகைய அசாதாரண இலக்கணங்களை மைந்த சிவபிரானொருவர் யாவார லும் வழிபடத்தக்க சர்வபிராம்மணகுலதேவதையென்று வேதங் களை குருவாயரின்று அடியில்வருமாறு உபதேசியாநின்றனர்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத்.

உஜீஸ்ராணா பரஸோ உஜேஸ்ரா துஷெவதாநா பரஸோ
 உஜெஷ்வதஸ் | உதிஷ்வதீஸ்ரா பரஸோ பரஸஸாஸி விஜாஉஜேஷ்வ
 மாவதே ஸஜீஷுஸ் ||

தமீசவரானும் பரமம் மஹேச்வரம் தம்மைவதநாமப்ரமஞ்சதைவதம் |
 பதிம்பதிநாமப்ரமம்பரஸ்தாத் விதாமதேவம் புலனைசமீட்யம் ||

(இ-ள்) “ஈசுவரர்களாகிய மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலோ
 ராய்த்திகளும் மகேசுவரரும், அக்கினி முதலிய தேவர்களுக்குப்
 சிறந்தோராய்விளங்கும் மகாதேவரும், இந்திரன் முதலிய பதிக
 ளுக்கும் பரமராய் இலங்கும் பசுபதியும், புகழ்த்தக்க புலனைச
 வரரும், தமசுக்கு அப்பாற்பட்ட தேவரே என அறிவோம்.”
 எனவும்,

உஜேஸ்ராகாரஸா காரணாவ விஜுதே நதஸஸுஜேஸ்ராஜ்யி
 ஸுஷ விஜுதே | பரஸஸு ஸகிவிவியெயஸு உபதே ஸுஷா
 விக் ஜோந வஸுகிபாப ||

நதஸ்ய கார்யம் கரணஞ்ச வித்யதே நதஸ்ஸம்ச்சாப்யதிகச்ச வித்யதே |
 பரஸ்யசக்திர் விவிதைவச்யதே | ஸ்வபாவிகே ஜோந பலக்ரியாச ||

(இ-ள்) “அவருக்குக் காரியமுமில்லை கரணமுமில்லை. அவ
 ருக்குச் சமானமுமில்லை அதிகருமில்லை. அவருடைய சக்திபரை
 யெனவும் புவகையாகவுங் கேட்கப்படுகின்றனர். ஆயினும்
 இயற்கையிலமைந்தது ஞானமும் பலமுங் கிரியையுமாம்.” என
 வும் போந்தன.

இவ்வாக்கியங்களால் வேதங்களுக்குப் பேரணியாயுள்ள
 பரமேசுவரரை எந்நாளும் புகழ்வதும், பாடுவதும், உணர்த்து
 வதுமே அவைகளுக்குப் பெருமையென்றாயிற்று. அதனால்
 சமஸ்த வேதபுராணேதிகாசங்களால் புகழப்படுபவரும் உணர்த்
 தப்படுபவரும் அவரேயாம். அவரே வேதோக்தமான வைதிக
 சைவநெறி நின்றோராகிய எம்மனோரால் எக்காலமும் வழிபடும்
 நான்காவது தெய்வம். அவர் பஞ்சகிருத்திய அதிகாரஞ்செய்து
 நிற்குந்தன்மையில் பதி எனவும், அவ்வதிகாரத்தினின்றும்
 நீங்கித் தன்னியல்பில் அறிவுமாத்நிரையாய் நிற்குந்தன்மையில்
 சிவம் எனவும் போற்றப்படுகின்றனர். காந்திப்பொருளில் வரும்
 “ஹஸ் - ஸு” என்னும் விளைப்பகுதியினின்றும் “பரிம-சிவ”-என்

னுஞ் சொல் பிறந்தமையானும், வேட்காடுதலு - வசகாந்தேள்” என்று பாணினி விபாகரணசூத்திரம் அதை விளக்கினமையானும், “வேஸுக்ஷி - பச்சயக்” என்பது “கஸுஷி - கச்சயக்” எனவும், “ஹிஹி - ஹிம்ஸி” என்பது “ஹிஹி - ஸிம்ஹ” எனவும் வர்ணவிபரியமுற்று வந்தாற்போல, “வேஸு - வச” என்னுந் தாதுவும் வர்ணவிபரியமடைந்து “ஸிஹ - சிவ” எனப்போந்தது. இவ்வாறே ஸ்ரீ அப்பையதீக்ஷித சுராம்கள் தாம் இயற்றியருளிய சிவ தத்துவவேக உபோற்காதத்தில் சிவ என்னுஞ் சொல்லுக்குச் சூத்திரத்த பொருளில் கூறியுள்ளார். மேலும்,

“சி” என்னுந்தாது கிடத்தலெனப் பொருள்படுதலின் சிவசேதனாசேதனப்பிரபஞ்சங்களும் இறுதிக்காலத்துத் தன் மாட்டுவந்து ஒடுங்கத் தான் ஒன்றினும் ஒடுங்குதலின்றி அவற்றிற் கெல்லாம் புகழிடமாய் நிலைபெற்று நின்று என்றும் ஒரேபடித் தாயிருக்கும் நீர்மையதாம். அதாவது, ஊழிக்காலத்து உலக பனைத்தும் தத்துவங்களினும், தத்துவங்கள் மாயையினும், மாணிய சிவசக்தியினும், சிவசக்தி சிவத்தினும் ஒடுங்கச் சிவம் அனையனைத்தையும் தன் மாட்டொடுக்கிக்கொண்டு சுயம்பிரகாசமாய் விளங்காநிற்கும். “சி” என்னும் வினைப்பகுதி மெலிவித்தல் எனவும், கூருவித்தல் எனவும் பொருள்படுதலின் ஆத்மாக்களின் ஆணைமொச்சக்தியை மெலிவித்துச் சிவசக்தியைக் கூருவித்தல் என்பதும் அதன்பொருளாம். “வ” என்பது சிவசக்தியை யுணர்த்தாநிற்கும். சிவசக்தியாவது சிவத்தினதுகுணம். அது சூரியனில் ஒளிபோல்வது. சூரியனும் ஒளியும் வெவ்வேறு பொருள்களல்லவாயினும் விஷயங்களை விளக்குமிடத்து ஒளியெனவும், தன்னை விளக்குமிடத்துச் சூரியனெனவும் தாதாத்தியமாய் இருதிறப்பட்டுக் குணகுணிபாவத்தால் இருமையாக எண்ணப் படுவதுபோலச் சக்தியும் சிவமும் புறப்பொருளைநோக்கி நிற்கு நிலையில் சக்தியேனவும், புறப்பொருளை நோக்காது அறிவுமாத் திரமாய் நிற்கு நிலையில் சிவமெனவும் இருதிறமாக எண்ணப்பட்டுக் குணத்தன்மை குணித்தன்மை என்னுந் தன்மை வேறுபாட்டால் இருவகையாகப் போற்றப்பட்டு நிற்கும். அவ்வாறு போற்றப்பட்டிருப்பினும் இருதன்மையும் வேறல்லவாதலால் ஈரியல்பினையும் அடக்கிக்கொண்டு பேரறிவாம் சுத்தசைதன்மியம்

எனப் பொருள்கொள்ளும்படி. “சிவம்” என விளங்காநிற்கும். இதுவே வேதவேதாந்தங்களாலும் சிவாகமங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படும் உண்மை. வேதமூலமாகிய ஓங்காரமும், காயத்தரிமகாமந்திரமும், மகாவாக்கியங்கள் நான்கும் உணர்த்தும் பொருளுமிதுவே. ஆத்மாக்களுக்கு அந்தர்பாயியாய் அறிவாய் நீகவுவதும் இந்தச் சிவமே. இதுவன்றி வேறுதாரகம் சிற்றயிர்களுக்கில்லை. சிவமென்னும் நாமம் சிவபெருமானுக்கேயன்றி வேறு எக் கடவுளருக்கும் எவ்விடத்தும் வேதங்கள் மறந்தும் மொழிந்ததின்று. ஆகையினாலன்றோ திருநாவுக்கரசுமூர்த்திகள்,

சிவனெனுநாமந்தனக்கேயுடைய செம்மேனியம்மாண்
அவனெனையாட்கொண்டளித்திடொகி லவன்றினையான்
பவனெனுநாமம் பிடித்துத்திரிந்து பன்னாழைத்தால்
இவனெனைப்பன்னாழைப் பொழியானென்றெதிர்ப்படுமே.

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். திருமூலதேவரும், “சிவ சிவ வென்கிலர் தீவினையாளர், சிவசிவ வென்றிடத் தீவினைமாளுந், சிவசிவ வென்றிடத் தேவருமாவர், சிவசிவ வென்ன சிவகதிதானே” என்று பணித்தருளினார்.

அதர்வணவேத பிருஹஜ்ஜாபாலோபரிஷத்தம்.

யிமஸுரஹிதம் வாகம் யிம ருசி சிவாவயம் |

யிமநீஸாவயம் ஜந யிமிஷு ருசி சிவாவயம் ||

திசுபஸ்மரஹிதம் பாலம் திக்ராமம் சிவாலயம் |

திசுசார்சநம் ஜந்ம திக்வித்யாம் சிவாச்சரயாம் ||

(இ-ள்) “பஸ்மமணியாத நெற்றியைச்சுடு. சிவாலயமில்லாத கிராமத்தைக் கொளுத்து. சிவார்ச்சனையில்லாதவன் ஜன்மத்திலே தீயை வை. சிவனை ஆச்சரியிக்காத சாஸ்திரங்களை யெரித்து விடு” என்றோதியது. இந்தச் சுருதிவாக்கியமே கூர்மபுராணத்தினும் வந்துள்ளது. பாவமனைத்தையும் தகிக்கும் இச்சிவநாமம் மங்களம், இன்பம் என்னும் பொருளினுங்கூட வருதலுமுண்டு. “மனிதர்களுக்கு இன்பஞ்செய்ய விரும்பி எப்பொருள்களுக்கும் நித்தியமாய் உபக்கிரமமாயுள்ளதை விருத்திசெய்தலினால் அந்தத் தேவன் சிவன் எனப்படுவன்” என்னும் பொருள்பட மஹாபாரதம் துரோணபர்வம் அடியில்வருமாறு வியாக்கியானஞ் செய்துள்ளது.

ஸலெபயதியநித்யம் ஸவபுரஸுபுரநாபுரவாகுலி |

ஸ்ரீவரீலநுநுஷ்டாணா தஸுரெஷ்வரீலி ஸுபுரகி ||

ஸமேதயதியந்தியம் ஸர்வார்த்தநா முபக்ரமம் |

சிவமிச்சம்நுஷ்டயாணம் தஸ்மாத் தேவச்சிவா ஸ்ம்ருதஃ ||

அன்றியும், “இரு அக்ஷரமாகிய சிவநாமத்தை வாக்கினு
லொருமுறை யுச்சரிப்பின் அது விரைந்து மனிதர் பாவங்களை
பெல்லாம் நாசமாக்கும்” எனப் புராணமும் மொழிந்துள்ளது.
பதினெண்வித்தைகளுக்கும் மேலானது சுருதி. அச்சுருதியுள்
ளும் மேலானது புரீ ருத்ரம். அவ்வுருத்திரத்தினும் மேலானது
நீ பஞ்சாக்ஷரம். அப் பஞ்சாக்ஷரத்தினும் சிவ என்னும்
சுருமுத்தே மிகவும் மேலானது என்றோர்க.

இஃதிவ்வாறிருக்க, “யோனியைவிட்டு வெளிவருவேனாயின்
பரமேசுவரரும், பர்க்கரும், பசுபதியும், உருத்திரரும், ஜகத்
சுருவுமான மகாதேவரைச் சரணமடைவேன்” என்னும் பொ
ருள்தோன்ற

யஜியொநுரம் பூபுஷ்யா பூவஷ்ய வரெஸுரஸு |

ஹபு வஸுவதி ருபுர ஶ்ஹாஷ்வா ஜமஹுரஸு ||

யதியோந்யாம் ப்ரமுச்யேயம் ப்ரபத்யே பரமேச்வரம் |

பர்க்கம் பசுபதிம்ருத்ரம் மஹாதேவம் ஜகத்குரும் || என்று

தாயினுடைய கர்ப்பத்திலிருக்குஞ் சிசுவுக்குங்கூட சிவோபா
சனா வுணர்ச்சி இயற்கையிலமைந்துள்ளதென கிருஷ்ண யஜுர்
வேத கர்ப்போபநிஷத்து கழறுமாயின் தார பதார்த்தின் பொ
ருள் சிவபெருமான் அல்லவென்று சொல்ல யார்தான் துணிவர்.
அப்படித் துணிந்து சொல்ல ஒருவன் முற்பட்டுவருவானாயின்
அவனை ஆணவத்தடிப்பேறிய அகாரண சிவத்துவேஷங்கொண்ட
அசுடனென்றே மேதாவியர் மதிப்பார்களன்றோ. வேதவுண்மை
இவ்வாறிருக்கவும், பாத்மோத்தர முதலிய புராணவசனங்கள்
சிவவற்றைப் பேராதரவாகக்கொண்டு வேறு தேவதைகளுக்கு
மோக்ஷதானாதிபத்தியங் கூறுதல் கேவலம் அசங்கதமாம். உருத்
திரன் என்ற சொல்லுக்கு “மோக்ஷதாதா” “முத்திநாதன்”
என்று சர்வ வேதங்களுக்கும் விபாக்கியானஞ்செய்த மாதவா
சாரியரும், எல்லா வேதவேதாந்த பாஷயக்காரர்களும் பெருந்
புறியிருத்தல் பிரத்தியட்சம். உருத்திரசப்தத்துக்கு யாம் விரி

வாக எழுதியுள்ள பொருள் எமது திருவாசக விஷய சூசனத்தில் “உருத்திரானுக்குந் தீபந்” என்பதற்கு எழுதியவற்றை வாசித்து மகிழ்க. ஏனைய வாணேரூர்க்கு என்றும் அமைபாத சிறப்பியல்புகள் இந்நாமத்தில் அடங்கியுள்ளன. பந்தமுத்தி பதமுத்தி ஆகிய இரண்டினையே விஷ்ணுமுதலிய கரர்கள் கொடுக்குந் தலையையுடையவர்களன்றி சமுசாரதுக்கநாசமுத்தியாகிய அபரமுத்தி பரமுத்திகளையளிக்க அவர்கள் தாமே சுதந்தரரல்லர். அவற்றைப் பிரசாதிப்பவர் திரிமூர்த்திகளுக்கும் மேலாகத் திகழும் பரமாத்மாவாகிய பசுபதியென்னும் சிவபெருமானேயாம். அவற்றிற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்.

தலூதயுட்பாநுரிசுஜ்யெயபாநிஷாஸிகாநு ஸாஸாநா ||
ஸ்ரீவணவ ஸாஸாநா

ஸ்ரீவணவ ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

சுஸ்மா : ஸர்வாந் பரித்யஜ்ய சயேயாந் விஷ்ணவாதிகாந் ஸாஸாநா ||

சிவனவ ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

(இ-ள்) “சமுசாரதுக்க நாசமுத்தி ப்ரபிராப்திரின்பொருட்டு விஷ்ணுமுதலிய சர்வதேவர்களையும் விட்டு எப்பெழுந்தும் தியேபனாகவுள்ள சிவபெருமானையே தியானிக்கவேண்டும்.” (இம்மந்திரத்தில் சிவபெருமானைச் சேவிப்பவர்கள் விஷ்ணுவாதிகளாக வொன்று பெறப்பட்டமையால் சேவர்களாகிய இவர்கள் பிரமமாதொழிந்தனர்) எனவும்;

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்

ஸ்ரீவணவஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

சிவனவஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

(இ-ள்) “மோட்சமென்னும் இன்பகரமாகிய சிவத்துவத்தைக்கொடுப்பவரான சிவபெருமானைருவரே அந்நியமாயுள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டுத் தியானிக்கத்தக்கவர்.” (சிவன் ஒருவரே என்ற பிரத்யாகத்தால் உற்பத்தி, திதி, நாசமுடைய பிரம விஷ்ணு ருத்ராதிபர்கள் த்யேயரல்லவென்று விலக்கப்பட்டனர்.) எனவும்;

சுக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத்.

ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

ஸ்ரீவணவ ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ஸாஸாநா ||

ஸ்ரீவத்ர்மாந் பரித்யஜ்ய நிர்மமோ நி ஸ்ரஹங்காரோ

பூக்வா ப்ரஹ்மைகம் சுரணமுபகம்ய

(இ-ள்) “எல்லாத்தருமங்க்ளையும் விட்டுவிட்டு நான் எனது என்னும் அநங்கார மமகார மில்லாதவனும் பிரமமொன்றையே சுரணமாகவடைந்து” (பிரமம் என்னும் பெயர் சிவத்துக்கே ஸூடி. பாகு உரியது. விஷ்ணுமுதலிய தேவர்களை அப்பெயர்கொண்டு விவதமழைத்தல் சிவதர்மாரோபகத்தாலென்றறிக.) எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

தஜாஜிஹ்யாக்ரு விஹீரகெகம் விஹும் விஜாநுநிரூபகெஹ்
தா | உஜாலஹ்யா வுரஜெஸாரம் ப்ரஹ்மகிருஷ்ணாஹநம் த்ரு
கம்ஓம் ப்ரஸாரஹம் | யாக்வாஹ்நிமபுஹ்தி ஹதயொநித் ஸ்ரீ
ஸுஸாக்ஷிஹ்ரீஸு வ்ரஸாக்ஷி ||

ததாதிமத்யாந்த விஹீரகேகம் விபும் சிதாநந்தமநுபமச்சபதம் | உமா
ஸஹாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும் த்ரிலோசனம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம் | த்யா
த்வாமுனிர்சச்சதி பூதயோநிக் ஸமஸ்தஸாக்ஷிம்தமஸு பரஸ்தாத் ||

(இ-ள்) “தத்தப்பப்பொருளாயும், முதல்கடுகநிலராயும், ஏக
ராயும், வியாபகராயும், ஞானாநந்தரூபராயும், அரூபராயும், அந்
புதராயும், உமாசகாயராயும், பரமேஸ்வரராயும், பிரபுவராயும்,
முக்கண்ணராயும் நீலகண்டராயும், மிக்க சாந்தமுள்ளவராயும்,
புத்தகாரணராயும் சமஸ்தசாக்ஷியாயுமிருப்பவரைத் துறவியான
வன் தியானித்துப் பிரகிருதிக்கு மேலே செல்வான்” (இம்மந்தி
ரங்களில் சிவபரம்பொருளை தியானிக்கப்படுபொருள் என விள
க்கிக்காட்டியதுமல்லாமல் அவரது முக்தப் பிராப்பிய உமா
சகாயாதி லிங்கங்களையும் ஸ்பஷ்டமாய்க் குறிப்பிட்டிருப்ப
தைக் கவனிக்க) எனவும்,

ஸாமவேத தர்சனோபநிஷத்.

வூருஷெ ஸவபுஸாஸாரம் வெரோபாநநு ல்யாஸிவ்ய |

யாரயெஸ வுஹீரநுத்யம் ஸவபுவாவ விஸுஃப்யெ ||

புருஷே ஸர்வசாஸ்தாரம் போதாநந்த மயம்சிவம் |

தாரயேத் புத்திமாந்சித்யம் ஸர்ப்பாப விசுத்தயே |

(இ-ள்) “புருஷனிடத்தே எல்லாவற்றிற்கும் நியந்தாவும்,
போதாநந்தமயனுமான சிவபெருமானைப் புத்திமானாயுள்ளவன்
எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிய எஞ்ஞான்றும் தரிக்கவேண்டும்”

(இவ்வசனத்தில் ஜீவனுக்கு அந்தர்பாமி சிவபெருமான் என சிந்திக்கப்பட்டது.) எனவும்,

சுவேதா சுவத்ரோபநிஷத்.

விஸ்வமெஸ்யக்ஷு வாரிவெஷித்ராஸா ஜாக்ஷாஸிவாஸமாதிஷ்டு
சுபேதி

விச்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிதாரம் ஜ்ஞாத்வாசிவம் சாந்திமயந்தமேதி |

(இ-ள்) “உலகமெல்லாம் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கின்ற ஒருவரான சிவபெருமானையறிந்து துக்கவொழிவை ஸம்பூரணமாய் அடைகின்றனன்.” (இவ்வாக்கியத்தில் சர்வபரிபூரணத்வம் சிவபெருமானுக்கே சொந்தம் என்று பெறப்படுகின்றது.) எனவும்,

தஜீஸாநம் வரதா ஷேஷஜ்யா நிவாயெயோ ஸானிஷ்டு
சுபேதி

தஜீசாநம் வரதம் தேவமீட்யம் நிசாய்யேமாம் சாந்திமயந்தமேதி |

(இ-ள்) “அந்த வரதனும், துதிக்கத்தக்கவனுமான ஈசான ஜீவனுந் தேவனையறிந்து இந்தப்பிரபஞ்ச வொழிவைப் பூரணமாய்ப்பெறுவன்.” எனவும்,

டடாஸிவபூஷாகாஸா வெஷ்யிஷ்டுநி ரோந்வாஸி |

கூஷாஸிவ ரிவிஜ்ஞாய ஷுஷ்வஸ்யா ஷோஷவிஷ்டுதி ||

யதாசர்வதாகாசம் வேஷ்டயிஷ்யந்திமாநவாஸி |

ததாசிவ மவிஜ்ஞாய துக்ஷயாந்தோபவிஷ்யதி ||

(இ-ள்) “எப்பொழுது மனிதர்கள் ஆகாசத்தைத் தோலாடையாக எடுத்துப் போர்த்துகொள்வார்களோ அப்பொழுது தான் சிவனை யறியாமல் பாசக்ஷயமாகிய துக்கநிவிர்த்தியை யடைவார்கள்.” எனவும் கூறிப்போந்தவாறாக. இக்கடைசி மந்திரம் ஆகாசத்தைத் தோலாகப் போர்த்துக்கொள்ளுதல் எவ்வாறு அசம்பாவிதமோ அவ்வாறே சிவனை யறியாமல் மோட்சம் கூடுமெனல் முற்றும் அசம்பாவிதமென ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிவிக்கின்றது. ஆகாசவாடையால் ஒருவருக்கு வெய்யில், மழை, பனி, குளிர் முதலிய உபத்திரவங்கள் நீங்குவனவன்று. அது போல சிவனை யறியாமல் ஏனைய கடவுளரது உபாசனையால் ஜீவனமரணரூபமான சம்சாரதுக்கம் நீங்குவதில்லை. அது நீங்காததாயில் மோட்சமடைவதும் முயற்கோடேயாம். ஆகையினால்

வன்றோ மோட்சத்தை விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் பரமசிவத்
தையே அடையவேண்டுமென்பது சுருதியின் இருதயம்.

யொந்யாஃ ஷெவதா ஃவாஸெ நஸவெஷ யயாவஸஃ |

யோந்யாம் தேவதா முபாஸ்தே நஸவேத யதா பசு: |

(இ-ள்) “எவன் வேறான தேவதையை யுபாசிப்பான் அவன் உண்மையை யறியான். பசுவைப்போல” என்று புராணங்களும் இவ்வேத மந்திரத்தையே அதுசரித்து மொழிந்தன. மேலே காட்டிய சுருதிவாக்கியங்களில் சிவஞானம் ஒன்றே மோட்சசாதனமென்றும், வீடுகூட வேறுவழியில்லையென்றும் வற்புறுத்தி நமையால் கேவலம் பக்தி மாத்திரமே மோட்சசாதனமெனக் கூறும் துவைதிகளும், கர்மமே மோட்சத்தைக் கொடுக்குமென்று வாதிக்கும் மீமாம்ஸகரும், பிரகிருதிபுருஷபேத விஞ்ஞானமே மோட்சத்துக்கு நேர்வாயிலெனப்பகரும் சாங்கியரும், ஜீவாத்ம பரமாத்ம சம்போகசாதனமே முக்திசாதனமென மொழியும் யோகிகளும், தீக்ஷாதி சமஸ்காரங்களே மோட்சவேதுவென மயங்கும் சைவருள் ஒரு சாராரும், கர்மம், ஞானம், பக்தி, பிரபத்தி, ஆசாரியாபிமானம் ஆகிய இவையெல்லாம் ஒருங்கு சேர்ந்தே மோட்சசாதகமென அறையும் பாஞ்சராத்திரிகளும், கேவலம் நாமயஜ்ஞதிகளே முக்திசாதனமெனக் குறிக்கும் பாகவதரும், கிரியாருபமான பகவதர்ச்சனமே மோட்சசாதகமெனச் சாற்றும் சிலவைகானசரும், கர்மஞானங்களிரண்டுமே சேர்ந்து முக்திசாதனமாமெனுஞ் சில சைவ வைஷ்ணவர்களும் மறுக்கப்பட்டவாறறிக. ஆனால் இவற்றாற் பிரயோசன மில்லையோவெனின்! அற்றன்று. கர்மமுதலியவற்றுள் சில சித்தசக்தியைக் கொடுப்பனவாகவும், வேறு சில சக்தியடைந்த சித்தத்தில் தோன்றும் ஞானத்துக்கு நேர்சாதனமாகவும் அமைந்திருத்தலால் கர்மங்களும், யோகங்களும், பக்தியும், ஆசார்ய பிரபத்தியும் ஞானோற்பத்திக்கு ஒன்றன்மேலொன்றுய்ச் சிறப்புற்று விளங்கும் பரமசாதனங்களாமென அறிவாயாக. அன்றியும் அவற்றைப் பிரதிபாதிக்குஞ் சாஸ்திரங்களும் இன்றியமையாத உத்தம சாதனங்களாக வமைந்துள்ளன

அங்ஙனமாயின் ஆளுடைபவடிகள் “பக்திவலைபிற் படுவோன்காண்க.” எனவும், பிரபல உபநிஷத்துக்கள் “நசன் ஆன்

பின் வசப்பட்டவன்.” “பக்தியாலடையற்பாலன்” “சம்சாரத்
தில் பிணக்குற்ற வெவர்க்கும் பரமேசுவர சரணுகதியே பரம
தாரகம்” எனவும் மொழிந்தவற்றின் உண்மைக்கருத்து யா
தெனின், பங்கோடி பவங்களிளீட்டிய கவ்வினைகளின் பரிபாகப்
பயனானும், படைப்பளிப்பிப்பு என்னும் முத்தொழில்களைச்
செய்யும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலாய் முக்கண் முதல்வனை
யன்றி வேறெப்பொருளையும் பொருளெனமதியாத இடையறு
வுள்ளனபானுங்கிடைத்த அருள்வழிநின்றலாகிய பரானுரக்தியே
பேரன்பு என்று சொல்லப்படும். அதுகால முதலிய அளவைக
ளைக் கடந்த சுத்தமான அந்தக்கரண விருத்திருபம். அது ஞா
னத்துக்கு அடுத்ததும் பரமாந்தரங்க முக்கிய சாதனமுமாகும்.
அஃதின்றி மோட்சேறேதுவான ஞானம் எஞ்ஞான்றுங் கைகூ
டாது. உள்ளன்பிலாது கொடுக்கும் உணவினை சிற்றறிவினரா
கிய நாமே அங்கீகரிக்கமாட்டோமானால் பக்தியில்லாமற் செய்
யும் பூஜையைச் சர்வ ஜகத்காரண சர்வஞ்ஞராகிய சிவபெருமா
னே அங்கீகரிப்பர். பக்தியில்லாமல் நாடகமாகவும் சரீரப்பழக்க
மாகவும் செய்யும் பூஜை, தவம், ஜபம், தியானம், ஆராதனை,
திருப்பணி ஆகிய இவைகள் எப்பொழுதும் திருவருளையுண்
டாக்கமாட்டாது. திருவருள்கிட்டாதாகவே மோட்சமும் சித்
திக்கமாட்டாது. ஆதலால் நாடகமின்றி உள்ளன்போடு செய்யு
ம்பக்தியே உண்மைப்பக்தியாகும். அப்பக்தி சரியை, கிரியை,
யோகம், ஞானம் என்றும் நான்குபாதங்களில் நிறைந்திருத்த
லால் உபாஸகனையும் உபாஸ்யனையும் கீழ்மேலாகக்காட்டிச்
சிறிது பேதஞானத்தை மிச்சப்படுத்தினும், பக்தியின்முதிர்ச்சி
யாகிய சோடுபக்தி என்னும் இறுதியிடுகூறிய சிவஞானமே
ஜீவபோதத்தைமுற்றுந்நவிர்த்துச் சிவபரிபூரணத்தை மேலிடும்
படிச்செய்து, வேறெதன்தோற்றத்தையுந் தலையெடுக்காவண்
ணஞ் சூன்யப்படுத்தித் தன்மயமாக்கிவிடும். அதுவேஸாக்ஷாத்
காரமும், பிராம்ஹீபாவமும், சுத்தாத்வைதநிலையுமாம். ஆகையி
னாலன்றே ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் பக்தியின்படித்திறத்தைக்
கூறிவரும்போது “விரும்புஞ்சரியைமுதன் மெஞ்ஞானநான்
கும், அரும்புமலர்காய்கனிபோலன்றோ பரபரமே” என்று
இடித்துரைத்தனர். அப்படியிருந்தும், சிலர் வாசாஞானஆவே
சத்தைமேற்கொண்டு மோட்சத்துக்குச்சாதன சதுஷ்டயங்களே

முக்கியமன்றி சரியையாதிகள் அநாவசியமென்றும், அவை தாழ்ந்தபடியென்றுங் கூறுவர். அந்தோ இவர்கள் வினை இருந்தவாறென்றே ! சாதன சதுஷ்டயங்களால் அடையப் பெறும் இறுதிப்பலன் முழுட்சத்துவமாகும். முழுட்சத்துவமோ மோட்சத்தில் இச்சையுடைமை. சரியையாதிகளால் அடையப்பெறும் முக்கியப்பலன் பாழுந்தி. அது தேகத்தைச் சுவத்துக்கு அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், இந்திரியங்களை அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், அந்தக்கரணங்களை அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், ஆத்மாவாகிய தன்னையே அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும் கிடைக்கப்பெறுவது. ஆகையினாலே சாதன சதுஷ்டயங்கள் தாழ்ந்தபடியென்றுங், சரியையாதிகள் மேலான படியென்றுங், சாதன சதுஷ்டயங்கள் கைவரப்பெற்று முழுட்சத்துவம் அடைந்தபின்னரே உண்மைச் சரியையாதிகளின்றிற் றும் உள்ளவாறு விளங்குமென்றுங் கூர்த்தமதிக்கொண்டோரக்கிடக்கின்றது. ஸஷ சுவாமிகளும் “நான்கு சாதனமு மொரந்திட், டான நெறியாஞ் சரியையாதி சேர்பானமுற்று” என்று சாதன சதுஷ்டயங்களை முன்னும் சரியையாதிகளைப் பின்னும் வைத்துக் கூறியிருந்தனர். இவ்வுண்மையைக் கடைப்பிடித்து நிற்க, மேலே நினைந்த சுத்தாத்வைத நிலையே சுகலயஜூர்வேத மண்டலப்ராஜ்மனோப நிஷத்திலும்.

சுருஷோவியயாயாதி துதிஷ்டோ டுரோவடி | துருபாஹுஜி
மெயுதவியி | ஹோஹாவா | வனதுஷ்டை வரோஹு |

தம்மனோவியயாயாதி தத்விஷ்ணோ பரமம்பதம் | தல்லயாச்சுத்தாத்
வைதவித்தி | பேதாபாவாத் | ஏததேவபரமதத்வம் ||

(இ-ள்.) “மனோலயமுண்டாயபோது விஷ்ணுவின் பரமபதமெய்தும். அப்பதம் லயமாயபோது சுத்தாத்வைத சித்தியுண்டாம். பேதமின்மையே பரமதத்வம்” என நிறுவியுள்ளது. ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “பொய்கண்டார் காணுப் புனிதமென மெத்துவிதம்” எனப் புகழ்ந்துள்ளார். (புனிதம்-சுத்தம்). ஏகாத்வவாதிகள் கொள்ளுங் கேவலாத்வைதமும், வைஷ்ணவர்கள் கொள்ளும் விசிஷ்டாத்வைதமும், துவைதிகள் கொள்ளும் துவிதாத்வைதமும் வேதங்களில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுத்தாத்வைதமொன்றே கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகையினாலே அது அனுகூலமான சுத்தாத்வைதமாகும். அதையே “சைவ சித்தாந்தம்”

என்றார், ‘‘வைதிக சைவம்’’ என்றும், ‘‘சித்தாந்த சைவம்’’ என்றும் மேலோர் வழங்குவர். இடையில் தோன்றிய மதத்திரயத்தில் அது சேராததற்குக் காரணமும் அதுவேயாம். அதன் ஆசிரியர்கள் குருக்கள் மரெனவும், சிவாசாரியரெனவும், சிவதர்ஷினர் எனவும், ஆதிசைவரெனவும் பண்டைக்காலந்தொட்டு அழைக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். முப்பொழுதும் திருமேனி திண்வாரென்றால் அவர்கள் மகிமைக்கு எல்லையுமுளதோ !

உலகத்திலுள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் நல்லறிவுபெற்று உண்மையுணர்ந்து உய்வதற்கு எதுவாயுள்ளது வேதம். அது புண்ணியப் பேற்றையுடையாருக்கும் சமயாசார வெவ்வேக்குட்பட்டவருக்கும் பொதுவகையா யமைந்துள்ளது. ஆகையினாலே அவ்வவ்வாத்மாக்கள் தந்தம் அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும், காதலுக்கும் ஏற்றவாறு அவ்வேத மார்க்கங்களை அடங்கித்து உய்தி பெறலாம். வேதத்தில் கூறியுள்ள புண்ணியங்களும் சத்தருமங்களும் பலவகைப்பட்டிருத்தலின் அதன் போதனைகளும் அவ்வாறே பலதிறப்பட்டு விளங்குகின்றன. அப்பலவகைப் போதனைகளுள் பூர்வபட்சமதங்கள் ஒவ்வோர் பகுதியினைத் தனித்தனியெடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வோர் அதிகாரியை நோக்கித் தனித்தனி போதியாநிற்கும். அம்மதங்களை உலகிற் பரப்பினார் பிறந்திறந்துமலும் உயிர்களாகிய மனிதரும், சித்தரும், முனிவரும், தேவரும், பிறருமாம். ஆனால் சித்தாந்த செந்நெறியாகிய வைதிக சைவத்தை மனிதராவது, சித்தராவது. முனிவராவது, தேவராவது, உருத்திரர் முதலியோராவது நிலை நிறுத்தவில்லை. பிறந்திறவாப் பெருவாழ்வுடைய அநாதி மல முத்த சித்துருவென்னும் பரமபதியாகிய சிவபெருமானே நிலைநிறுத்தியுள்ளார். ஏனைய சமயங்கள் வேத வேதாந்தங்களில் பூர்வபட்சங்களாய்த் திகழ இச்சித்தாந்த செந்நெறியொன்றே சித்தாந்த பக்கமாய் விளங்குகின்றது. இந்நெறியாலடையும் பலன் மேலான பரமுத்தியேயாம். இதையடையும்பொருட்டே மற்றைச் சமயங்கள் யாவும் சோபனமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் அச்சமயங்கள் ஒருபோதும் அவலமான மார்க்கங்களாகா. அந்த மார்க்கங்களில்லையாயின் ஆத்மாக்கள் சித்தாந்த நெறியிற்றலைப்படுதலும், முத்தியடைதலும் முயற்கோடாம். அஃதுணர்ந்தே அந்தந்த சமயாசாரிகள் அவ்வவ்மார்க்கங்களை உலகில் போதித்து

வளர்த்தார்கள். அவர்கள் செய்த அச்செயலும் அவர்கள் சுதந்தரத்தாலாயிற்று. சிவபரம்பொருளே அவர்களை யதிஷ்டித்து அவ்வக்காலங்களுக்கேற்ப அவ்வவ் மார்க்கங்களை உண்பெண்ணி வைத்தனரென்று கொள்ளவேண்டும். காலபேதத்தால் ஒவ்வோர் சமயம் வளர்ச்சி பெறுதலும், பின்னர் சித்தாந்த செந்நெறி மேம்பட்டு அதை யழித்தலுமாகிய இவையெல்லாம் அப்பரம்பொருளின் செயலால் நடப்பனவேயன்றி வேறல்ல. ஆதலால் சித்தாந்தமாகிய வைதிகசைவநெறி யொன்றே பூரண சமயமாகும். அதன் இயல்பு என்றுந் திரியாமல் ஒரே படித்தாயிருக்கும். அது பல நதிகள் சென்றடையுங் கடலை நிகர்த்தது. தாயுமானசுவாமிகள் “வேறுபடுஞ் சமயமெலாம் புகுந்து பார்க்கின் விளங்கு பரம்பொருளே நின்வினையாட்டல்லால், மாறுபடுங்கருத்திலை முடிவில் மோனவாரிதியினத்திரள்போல் வயங்கிற்றம்மா” எனவும், “திரமென்று தந்தம் மதத்தையே தாமதச் செய்கை கொடுமுளறவறிவார், ஆறு சமயங்கடொறும் வேறு வேறுக வினையாடுமுனையாவரறிவார், அண்ட பகிரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி யாநந்தமானபரமே” எனவும், திருமுலர் “ஒன்றதே பேரூர்வழியாறதற்குள்” எனவும் வற்புறுத்தியுள்ளார்கள்.

வைதிக சைவத்தில் கூறப்படாத பொருளியல்புகள் ஒன்றுமே கிடையா. வேறு சமயங்கள் போதிக்கும் பொருளியல்புகளெல்லாம் அதன் சில பகுதிகளில் அடங்கிவிடும் அதன் பொருளியல்புகளோ அவ்வாறு அடங்குவதின்று. சைவத்திலடங்காத ஒருண்மையை வேறொருசமயம் அரிதாகக்கண்டு கூறிற்றென்பதை நாமறியோம். உதாரணமாக, உலகத்திலுள்ள சமயங்கள் பலவற்றுள் சில பௌதிகமான உலகத்தை மாத்திரம் ஏற்று மற்றுள்ள பொருள்களை மறுக்கும். வேறு சில பௌதிக உலகத்தோடு அதன் காரணமான பூதங்களையும் ஏற்று மற்றுள்ள பொருள்களை மறுக்கும். மற்றுஞ் சில பூதபௌதிகங்களோடு அவற்றின் காரணமான தத்துவங்களையும் ஏற்று ஏனையவற்றை மறுக்கும். இன்னுஞ் சில அவற்றோடு பிரகிருதி, கர்மம், ஆத்மா ஆகிய இவைகளை ஏற்று மற்றவற்றை மறுக்கும் வேறு சில அவற்றோடு பிரபஞ்ச காரண கர்த்தாக்களில் சிலர் சிலரை ஏற்று மற்றவற்றை மறுக்கும். பின்னுஞ்சில அவர்களோடு ஆணவ

(இ-ள்). “பரமாத்மாவையறிந்தவன் சோகத்தைத் தாண்டி
கின்றான்” எனவும்,

தைத்திரீயோபநிஷத், ஆனந்தவல்லி.

ஹ் ஹ்விஷா ஹ்விஷா—ப்ரஹ்மவிதாப்நோதிபரம்

(இ-ள்) “பிரமத்தையறிந்தவன் நிரதிசயபிரமமானந்தத்தை
படைக்கின்றான்” எனவும்,

வாயு. ம்ஷிதை பூர்வபாகம்.

கோகஸிவஸரோஹவெசு—முத்தச்சிவஸமோபவேச்

(இ-ள்). “முத்தன் சிவசமமாகின்றான்” எனவும் அறி
வுறுத்திப்படியே திருஞானசம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் “விதி
பாலேத்தப் பதியாவாரே” எனவும், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
“சிவமானவாபாடித்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ” எனவுஞ் சாற்
றியருளினார்கள். இவ்வாறு ஆரிய வேதங்களும் தமிழ் மறைகளும்
மோட்சத்தின்பொருட்டு முழுச்சுக்களாலே சேவிக்கப்
படும் பொருள் பரமசிவமேயன்றி வேறு கடவுளரல்லரென்று
ஒருங்கெழுந்து ஒரேமுடிபாய் முரசடித்து முழக்கினமை கண்
கூடாக அறியக்கிடக்கின்றது. “சிவனோடொக்குந் தெய்வந்தே
டினுமில்லை, அவனோடொப்பாரிங்கியாவருமில்லை” எனத் திருமந்
திரமும், “சிவனை யாவரே யருச்சனை செயாதவர் சிவன் மற்றெவ
ரையாடினு மருச்சனையியற்றியதுண்டோ” எனக் காஞ்சிபுராண
மும் வற்புறுத்தியுள்ளன. திருவாசகம் “செய்யானை வெண்ணி
றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக் கையாளை” எனவும், திருத்தாண்ட
கம் “தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மையான சங்கரனை” எனவும்
விளக்கியுள்ளன. ஸ்ரீமத். தாயுமானசுவாமிகளும் தம்மதுபவத்
தில் இரண்டு உண்மைகளைக் கைகண்ட பலனாக உணர்ந்தாரென்
றும், அவற்றால் தான் உய்ந்தாரென்றும் அடியில்வரும் பாசுரத்
தால் நன்குவிளக்கிக் காட்டியுள்ளார். அதாவது “தெய்வம்
வேறுளதென்பவர் சிந்தனை, வைவரேன்பதும் நற்பரதற்பர, சைவ
சிற்சிவனேயுனைச் சார்ந்தவர், உய்வரேன்பதும் யானுணர்ந்தே
னுற்றேன்” என்பதே. நிற்க மேலே உதாஹரித்த கர்ப்பேபாப
நிஷத்மந்திரத்தில் (123-ம் பக்கம் பார்க்க) பார்க்கம் என்னும் ஒரு
தெய்வப்பெயர் வந்துளதன்றோ. அது சிவபெருமானுக்கேயுரிய

இடுகுறிநாமம். வடமொழிக் கண்டுகள் “ஹம ஹுயாவகம் பரிமளம்
 த்ரயம்பகம்” எனவும், “ஹரஃ ஸ்ராவஹரோஹமஹி-ஹரஃ ஸ்ராவ
 ஹரோபர்க்கம்” எனவுங் கூறின. அத்தெய்வத் திருநாமம் காயத்
 திரி மகாமந்திரத்தில் கூறப்பட்டிருத்தலானும், வேறு தெய்வப்
 பெயர் அதில் காணாமையானும் அம்மகாமந்திரத்தின் அருள்
 பொருளாயுள்ளவர் சிவபெருமான் என்பது கரதலாமலகமார்.
 அவரே சர்வ பிராமணகுல உபாஸ்யரென்று பண்டைக்காலத்
 தொட்டு அதுஷ்டானத்திலும் வந்துகொண்டிருக்கின்றது.

ஸாமவேதம் (பிரபதப்ராஹ்மணம்).

கூபுஷ்வெஷு ஸ்ராஹணோஸி சுஹம் சீநுஷெஷு
 ஸ்ராஹணோஸி ஸ்ராஹண சுவயாவதி உபகூயாவாஸி
 கூபாவஸூத ஐஷா கபிகூரிஷாரி||

த்வம் தேவேஷு ப்ராஹ்மணேஸி அஹம் மதுஷ்யேஷு
 ப்ராஹ்மணேஸி ப்ராஹ்மண முபதாவதி உபத்வாதாவாமி
 த்வயாப்ரஸூத இதம் கர்ம கரிஷ்யாமி||

(இ-ள்). “உருத்திரமூர்த்தி என்னும் நீ தேவர்களுள் பிராம்
 மணன். நான் மனிதர்களுள் பிராம்மணன். பிராம்மணன் பிராம்
 மணனையன்றோ வழிபடுவான். -ஆதலின் யான் உன்னை வழிபடு
 சேவன். உன்னுடைய ஆணையேற்று இக்கருமத்தைச் செய்
 கிறேன்” எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேதசுவேதாசுவதரோபரிஷத்.

யாஜுதேந உதயாஜதெயிபொ

விபூவிபுஷ்ய ஸ்ராஹதொ விவஸூகி

யுஞ்ஜதேம உகயுஞ்ஜதேகியோ

விப்ராவிப்ரஸ்ய ப்ருஹதோவிபச்சிதஃ

(இ-ள்). “பிராம்மணர்கள் அந்த வித்வான் (முற்றறிவுடை
 யவன்) ஆன பெரிய பிராம்மணனிடத்து மனத்தையும் சித்த
 விருத்திகளையும் சேர்த்திடுவர்” எனவுங் கூறிப்போந்தன. இவ்
 வாக்கியங்களால் பரமசிவன் ஒருவனே பிராம்மணோபாஸ்யன் என்
 றமை பொருந்தியவாறறிக. காஞ்சிபுராணமும் “பிராமணனியே
 கடவுளர் தம்முட் பிஞ்ஞகா வேணையர் தம்முட், பிராமணன்
 யானே பிராமணன் றனக்குப் பிராமணன்கதி” எனவுஞ் சுற்றி
 யது. இவற்றையெல்லாம் தழுவினே மனுஸ்மிருதியும்,

கிபுரணாஹெவதா ஸாஸுஹ் க்ஷத்ரி யாணாஹுயோயவஹி
 ஹெவஸுரநாஹுஹவெஹு ஹா ஸுஹுரணா மணநாயகஹி

வ்ப்ராணம் ஐதவதம் சம்பம் க்ஷத்ரியாணாஹு மாதவஹி
 ஹைசயா நாந்துபவேத் ப்ராஹ்மா சூத்ராணம் கணநாயகஹி

(இ-ள்). “பிராம்மணருக்குத் தெய்வம் சிவன். க்ஷத்திரிய
 ருக்குத் தெய்வம் விஷ்ணு. வைசியருக்குத் தெய்வம் பிரமன்.
 சூத்திரருக்குத் தெய்வம் கணநாயகன்” என்று விளக்கியது.
 கணநாயகன் மருதநிலக்கடவுளான இந்திரன். உண்மையிவ்வா
 றிருக்கவும் சிவபிராணை வழிபடாது ஏனைய கடவுளரைப் பரமுத்
 தியின்பொருட்டு வழிபடுவோர் ஒருபோதும் துக்கநிவர்த்தி எய்
 தப்பெறார்! எய்தப்பெறார்!!

இனி வேத சம்பந்தமான காயத்திரி மகா மந்திரத்தைப்பற்
 றியும் உனக்கு ஸங்கிரகமாகச் சொல்வோம் ஷோடபாயாக. சித்த
 சாத்தி சாதகமான நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களாற் ஸம்ஸ்கரிக்கப்
 பட்ட பிராம்மணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வைதிக கர்மங்களில்
 மிகவும் முக்கியமான கர்மம், காலையிலும் மாலையிலும் செய்யப்
 படும் சந்தியாவந்தனம். அவ்வந்தனம் வேதங்களிலே விதிக்கப்
 பட்டுள்ளது. மத்தியானத்தில் செய்யப்படும் மாத்தியாஹுநிகம்
 வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டதன்று. அது ஸ்மிருதி புரோக்தம். சந்
 தியாவந்தனம் சைவர், வைஷ்ணவர், ஸ்மார்த்தர், மாத்துவர் என்
 னும் நால்வருக்கும் பொதுநோக்கில் ஒன்றுபோலிருப்பினும்
 சிறப்புவகையில் பேதப்பட்டேயிருக்கின்றது. அவ்வவர் முத்தி
 நிலை வெவ்வேறு வகைப்பட்டிருத்தலே அதற்கு முக்கிய காரண
 மாகும்.

ஆத்மாக்கள் உண்மையறிந்துய்யும் வண்ணம் பரமேசுவர
 ரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட பதினெண்வித்தைகளுக்குள் ருத்,
 யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களே மிக
 வும் சிரேஷ்டமானவை. ஏனெனில் சர்வ வித்தைகளும் அவ்
 வேதங்களுக்குள் அடக்கம். அவ்வேதங்களோ காயத்திரி மகா மந்
 திரத்திற்குள் அடக்கம். அக்காயத்திரி மந்திரமோ பிரணவத்
 துக்குள் அடக்கம். அதனால் பிரணவத்தின் பொருளும் காயத்
 திரி மந்திரத்தின் பொருளும் ஒன்றேயாம். ஒவ்வொரு மந்திரத்
 திற்கும் ஒவ்வொரு அதிதேவதை, ரிஷி, சந்தஸ் இருப்பதுபோல

காயத்திரி மந்திரத்திற்கும் உண்டு. சந்தஸ் - இருபத்துநான்கு அக்ஷரமுள்ள காயத்திரி சந்தஸ், ரிஷி - விசுவாமித்திரர். இவர் ராஜாவாகவிருந்து பிறகு பிரம்மரிஷி ஆனவரல்லர். சிடுஷ்டி காலத்திற்குமுன்னிய சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர். அதிதேவதை-சூரிய னிடத்திலுள்ள ஞானஸ்வரூபராகிய ஹிரண்மய பரமாத்ம புருஷர். இவரது ஞான தேஜஸை சித்ரூபிரியாகிய பராசக்தி.

மந்தைகாள் என்னும் அசுரர்கள் (அதாவது மூலமலகாரிய மும் உயிர்ப்பகையுமாயுள்ள காமம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், மாற்சரியம் என்னும் அரிஷ்டவர்க்கங்கள்) தினம் தினம் ஸ்தூல சித்தாகிய ஆத்மாவை மறைத்துப் பிடிக்கின்றபடியினாலே அவற்றைத் தூரத்தியோட்டுப்பொருட்டுக் காயத்திரி மந்திரத்தைத் தியானித்து உச்சரித்து, அம்மந்திர ஜலத்தைக் கையிலெடுத்து, அம்பு எய்தல்போல அவற்றின்மீது தெரித்தலாம். அதாவது மார்ஜனம், ஆசமனம், பிராணயாமம் முதலிய கிரியைகளால் பிராமணன் வாக்கு, காயங்களைச் சுத்தி செய்துகொண்டு பிறகு காயத்திரி மந்திரத்தால் மனத்தைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதலாம்.

ஒருவர் காயத்திரி மந்திரத்தின் உண்மையை யுணர்ந்து அதை வாய்மையோடும் பக்தியோடும் ஜபித்துவரின் அவர் நலம் பெறுவது திண்ணம், அன்றியும் அவரது உபாசனை கிரமமாக நடைபெற்றுவருமாயின் அவர்மூலமாக உலகம் முழுதும் நலம் பெற யாதொரு தடையுமின்று. “நல்லாரொருவருளரேலவர் பொருட், டெல்லார்க்கும் பெய்யுமழை” என்பது மூதறிஞதீர்வையன்றோ. அவரே பிராஹ்மணன் என்னுஞ் சொல்லுக்கு இலக்கானவர். காயத்திரி மந்திரத்தில் இரண்டு பன்மைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டிருத்தலால் அம்மந்திரத்தை ஜபிக்கின்றவர்கள் சர்வ ஜீவராசிகளின் நலத்தையும் விரும்பினவராகவே அந்தப் பன்மைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆகையினாலன்றோ மனுஸ்மிருதி “நெடுநொய்யாஹ்ணஉயுகே-மைத்ரோப்ராஹ்மண உச்யதே - பிராஹ்மணன் எல்லாஜீவராசிகளுக்கும் மித்திரன்” என்று கூறிப்போந்தது. இவ்வுண்மையையே தெய்வப்புலமை திருவள்ளுவரும் “அந்தனரென்போரறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ், செந்தண்மை பூண்டொழுகலான்” என்று திருக்குறளில் விளக்கியருளினார். இதனால்

‘ஜாதிபிளால் மாத்திரம் பிராஹ்மணரென்று தம்மைத்தாமே புகழ்ந்துகொள்வது அவ்வளவு சிறப்புடையதன்று “பிறப்பொழுக்கங்குன்றக்கெடும்” என்றது ஒத்து. ஜாதிப்பெருமை ஒன்றையே பாராட்டி பூணூல் தரித்துக்கொண்டு ஏனைய வருணத்திலுள்ள சிவஞானச் செல்வர்களை இழித்துக்கூறுதல் எப்பொழுதும் மோஷப்பிராப்திக்கு விக்கினமேயாகும். ஆதலின் அது கூடாதென்று “வருணச்சீரம் தரும கரும சங்கல்பம் பந்தம்” என்னும் பொருள் போதர “வண்புராஸூயே கபே ஸாக்ஷொ வாயாரி வர்ணச்சீரம் தர்ம கர்ம ஸங்கல்போபந்தா” என்று யஜுர்வேத நிராலம்போபரிஷத் சாற்றியது. எமமை அடிமையாகவுடைய ஆளுடையவடிகளும் “சாதி குலம் பிறப்பென்னுந்தடஞ் சுழியிற்றமோறி” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினர்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதப்ரஹ்மோபரிஷத்.

யதிக்ஷரா வரஃஸூஹ ததூதூ விதி யாரபெசு |

யதக்ஷரம் பரஃப்ரஹ்ம தத்ஸுத்ரமிதி தாரயேத் |

(இ-ள்) “எது அக்ஷரப்பரம்பிரமம் அது தரித்துக்கொள்ளத்தக்க சூத்திரம்” என்றோதியது. இம்மந்திரத்தை ஆதரவாகக்கொண்டே “கூஷிமொரக்ஷவாணிஜ்யம் வெஸ்யாக்ஷவஸவஜி-க்ருஷிமொரக்ஷவாணிஜ்யம் வைசியங்கர்ம ஸ்வபாவஜம்.”

(இ-ள்). “பயிரிடுவதும் பசுகாத்தலும் வியாபாரஞ் செய்தலும் வைசியருடைய சுவபாவமாயுள்ள தொழில்கள்” என்று கண்ணபிரான் கீதையில் மொழிந்துள்ளபடி வைசிய குலமாகிய வேளாண்மரபிலுதித்த சிவம்பழுத்த நெஞ்சத்துப் பக்தி வடிவின்ரணைவரும் உலகினர் காணுமாறு உடம்பில் பரமமாயும் பவித்திரமாயுமுள்ள பூணூலைத் தரிக்காது, இவ்வுண்மை ஞான சூத்திரத்தையே எஞ்ஞான்றும் தரித்து வருகின்றார்களென்பதை சுண்டு குறிப்பித்தாம். “நூலுஞ் சிகையும் உணரார் நின்முடர்கள், நூலது வேதாந்தம் நுண்கிகை ஞானமாம்” என்னும் திருமந்திரத்திருத்தாக்கானுமோர்க. கிருஷித்தொழில், கோரக்ஷணம், பிரதம மொத்த வர்த்தகமாகிய வாணிபம் ஆகிய இம்முன்மையும்கூட ஒருங்கே செய்பவர் வேளாளரே. அவர்கள் உழவுத்தொழில் முதலியவற்றை செய்யுங்காலத்து கீழ்வருணத்தாரோடு நெருங்கிப் பழகவேண்டியிருத்தலால் யஞ்ஞோபவீதத்தை எப்

தையாகும். அந்தத்தேவியே சுவேதா சுவதரோபநிஷத்தில் பல வகைச் சங்கைகளுற்று உண்மை தெரியாது உழன்றபிரஹ்மவாதிகளுக்கு உண்மைபுகட்டி யருள் புரிந்த தேவாத்மசக்தி. அப்பராசக்தி சர்வலோக மாதாவாயிருக்கின்றாள் என்பதை நுக்வேத பஹ்ருசோபநிஷத் “வெவ்வஜமடிண லேஷுஜை-ஸைவ ஜகதண்ட மஸ்ருஜை-அந்தத்தேவியே ஜகத்தாகிய அண்டங்களை யீன்றவள்” என்று முழக்கியது. அவ்வம்மையைக் காலையில் சிவப்பு வஸ்திர மணிந்த காயத்திரி தேவியாக மூலாதாரத்தில் தியானஞ்செய்ய வேண்டும். மத்தியானத்தில் வெள்ளை வஸ்திரமணிந்த சாலித்திரி தேவியாக புருவமத்தியில் தியானம் பண்ணவேண்டும். சாயங்காலத்தில் நீலவஸ்திரமணிந்த சரஸ்வதி தேவியாக ஹிருதயத்தில் தியானஞ்செய்யவேண்டும்.

காயத்திரிக்கு மூன்று பாதங்கள் உள்ளன. அம்மூன்று பாதங்களும் முறையே பூலோக, புவர்லோக, சுவலோக சம்பந்தங்களைத் தெரிவிக்கின்றன. “ஸோஹம்” “ஹம்ஸ:” “தத்வ மசி” முதலிய மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தங்களையே காயத்திரி மந்திரம் அடக்கியுள்ள தென்பது பேரறிவாளர் கொள்கை. ருக் வேதிகள், யஜுர்வேதிகள், ஸாமவேதிகள் ஆகிய எல்லோரும் ஒரே காயத்திரியை உபாசிக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குள் ஸ்வரபேதமாதிரிமுண்டு. சந்தியா அங்கங்கள் விஷயத்திலும் சில வேற்றுமைகளுள்ளன.

இம்மந்திரத்தின் பொருளை மத்பேதங்களுக்குத் தக்கவாறு பல வாசிரியர்கள் பலவிதமாக உரைசெய்திருக்கின்றார்கள். ஆயினுஞ் சாதாரணமான வாக்கியார்த்தத்தை ஈண்டு பதச்சேதஞ் செய்து காட்டுகின்றும்.

தைத்திரீயாருண சாகை நாராயணம்.

ததவிதூவபுரோணம் ஹமெபூர ஷேவஸ்ய யீஹி |

யிபொ யொநஃ புவொடியாஸ ||

தத்ஸவிதூர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி |

தியோ யோநஃ ப்ரசோதயாத் ||

(இ-ள்.) யஃ-எவன், ஹம்-நம்முடைய, யிபம்-புத்திகளை, பூ - நன்

புக. வொடியாஸ-நடத்துவானே, தஸ-அந்த, ஸவிதூர்-ஸவிதா, யோநஃ-சூரியனுக்கு அந்தர்பாயியாகிய, ஹம-பார்ச்சுனன்

னும் நாமம் வகிந்த, லெவஸ்ய-ஹிரண்மயபுருஷராகிய மகாதேவனுடைய, வரொணு-மேன்மைபான (ஞானதேஜனை), ஸீலநி-நியாணிப்போம்.

இம்மந்திரத்தில் கூறிப்போந்த பரமபுருஷர் சகுணப்பிரமமாகிய ஹிரண்மய சிவபெருமான். அவருடைய பராசக்தியே ஞானதேஜஸ் என்று சொல்லப்படுபவர். அவர் சூரியனுக்குப் பிரகாசத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு அன்னுக்கு அந்த ராத்நாவாக விளங்குகின்றனர். சிவபெருமானுடைய அஷ்டமூர்த்தங்களால் சூரியனும் ஒன்றாகலின் சூரியனுள் சிவன் இருக்கின்றான் என்பது பொருத்தமே. மேலும் விளக்கின்பெயர் அக்ஷிண்கிருக்குர்தண்டிற் குமாவதுபோல் சிவநாமமாகிய பாக்கச்சொல் சூரியனுக்குமாயிற்று. திரிசூரஹிதமான பிரமம் சகுணமாக உபாசிக்கப்படும்பொழுது சூரியனைக் கருதப்படுகின்றது. அப்பொழுது உபாசனைக்குப் பலன் அளிப்பதற்காகப் பிரமப்பொருள் சூரியன் வாயிலாக உபாசனையைக்கிரஹித்துக்கொண்டு வேண்டும்பேற்றையளிக்கின்றது. இதனால் உபாசிக்கப்படும் பொருள் சூரியனல்ல. அந்தச் சூரியனுக்கு ஆத்மவாயுள்ள பரப்பிரமசிவாரானே. இத்தகைய உபாசனைக்கே அந்தராதீத்திய வித்தையென்று பெயர். இதை ஸ்ரீகண்ட சிவாசாரியர் “ஸத்தஸூலெபொவபெபராக-அந்தஸ்தத்தர்மோபதேசாத் (இ-ள்) உள்ளே யுள்ளார் (சிவபெருமான்) அவர் குணங்கள் கூறப்படலால்” என்னும் பிரம சூத்திரத்தில் நன்றாக விளக்கியுள்ளார்.

காயத்திரி மகாமந்திரத்தின் அரும்பொருளை விளக்க எழுந்த சாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத் அம்மந்திரத்தின் மூன்று பாதங்களை அடியில் வருமாறு விரிக்கின்றது.

(முதற்பாதம்) சுதுவிதூவூரொணு திதுஸளவா சூதிதுஸவிதாஸவா வனவா வ வணபூய சூதுகாரே நெதுாஹு-ஸூதுவாஹிநி

தத்ஸவிதூர் வரேண்யமித்யஸௌவா ஆதித்யஸ் ஸவிதாஸவா ஏவம் ப்ரவரணய ஆத்மகாமே நேத்யாஹுர்ப்ரஹ்மவாதிக

(இ-ள்) தத்ஸவிதூர்வரேண்யம் என்றால் “இந்த ஆதித்யனே ஸவிதா. அவனே இவ்விதமான சித்தியை அபேட்சிக்கும் ஆத்மகாமனால் (உபாசிக்கத் தக்கவன்) என்று பிரமவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்.” எனவும்,

(இரண்டாம் பாதம்) சுயஹமெபுரா ஷெவஸ்ய யீஷீஹீத் ஸவி
தாநெவெதெ வஸ்யிதாபொஸ்ய ஹபுஸா ஸாவிஷ்யாஜீத்யா
ஹு ஹபுஸுவாஜிநஃ

அதபர்கோ தேவஸ்ய தீமஹீத் ஸவிதாநை தேவஸ்தியாயோஸ்ய
பர்கஸ்தம் ஸம்சிந்தயாமீத்யா ஹுர் ப்ரஹ்மவாதிக்

(இ-ள்) இனிபர்கோ தேவஸ்யதீமஹீ என்றால் “ஸவிதாவே
இங்கு தோன்றும் பொருள்களெல்லாம், அவனுடைய பாக்கன்
எவனோ அவனைச் சிந்திக்கின்றன் என்று பிரமவாதிகள் சொல்
லுகிறார்கள்.” எனவும்,

(மூன்றாம் பாதம்) சுயயிபொபொநஃ வவொஷ்யாஜிதி
ஹபுஸ்யொவெயிபஸா யொஸ்யாகா வுயொஷ்யாஜி ஹத்யா
ஹு ஹபுஸுவாஜிநஃ

அதத்யோயோநஃ ப்ரசோதயாதிதி புச்சயோநை தியஸ்தாயோஸ்
மாகம் ப்ரசோதயாத் இச்யாஹுர் ப்ரஹ்மவாதிக்

(இ-ள்) இனித்யோயோநஃ ப்ரசோதயாத் என்றால் “புத்தி
களை எவன் எமக்குப்பிரேரணஞ் செய்வான் அவன் என்று
பிரமவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்” எனவுமாம்.

இன்னும் அம்மந்திரத்தில் பரமரகசியமாய் அமைந்துள்ள
பர்க்க சப்தத்தின்பொருளை அந்த உபநிஷத்திலே அடியில் காட்
டியபடி நிரூபிக்கின்றது.

சுயஹம இதி பொஹவா கஸ்யிநாஜிகெநி நிஹிதஸூர
கெகஸிணி நெவஷ ஹபுரெவ்யா ஹாவி மபுகி ரஸ்யுஹீத்
ஹமெபுரஹஜ்ய தீதிநெவஷ ஹபுர இதி ருஹாஸ ஹ
வாஜிநஃ

அதபர்க இத்யோஹவா கஸ்யிநாதியே நிஹிதஸ் தாரகேகஸிண்
சைஷ பர்காக்யோ பாபிரகதி ரஸ்யஹீதி பர்கோ ப்ரஜ்யதீதி வைஷ பர்கா
இதிருத்ரோ ப்ரஹ்மவாதிக்

(இ-ள்) “இனி பார்க்கனென்பான், எவன் இந்த ஆதித்திய
னிடத்தும் கண்ணின் கருணியினிடத்தும் உள்ளவன், பார்க்க
னென்ற பேருடையவன் ஹ என்ற பிரகாசத்தால் இவனுக்குக்
கதியிருத்தலின் பார்க்கன். வெதுப்புவதால் (சங்கரிக்குந் தொழ்
லால்) பார்க்கன் இவன். உருத்திரன் என்று பிரமவாதிகள் சொல்
லுகிறார்கள்.” இம்மந்திரத்தால் அந்தராதித்த வித்தை, அட்சி

வித்தை ஆகிய விரண்டும் சிவபரமேயென நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்விரு விதத்தையிலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமபுருஷனே காயத்திரி மகாமக்திரத்தின்கண் பார்க்கண் என்னுஞ்சொல்லாற் குறிப்பிக்கப்பட்டா ரென்றுணர்ந்த “ஹமூஷுஃ-பர்காக்ப: -பர்க்கனெனப் பெயருடையான்” என இடு குறிப்பெயரால் அருதி நிச்சயித்தது. இனி அதன் காரணப்பொருளையும் சுருதி அட்சரப்பிரிவு செய்து விளக்குகின்றது.

ஈஹமஹு ஐதி ஹாஸயதீ ரோஹுரொகாநு ஐதி ராஜபதீ
ரோதிஹுதாநி மஹுத ஐதி மஹதுஷ்விநா மஹதுஷா ஐரோ
புஜாஸுஸூகா ஹாரகஸூகா ஹமூஃ||

அதபர்கஇதிபாஸயதீமாந் லோகாந்இதி ரஞ்ஜயதீமாநி பூதாநி கச்சத
இதி கச்சத்யஸ்மிந்நா கச்சத்யஸ்மா இமா: ப்ரஜாஸ்தஸ்மாத் பாககத்வாத்
பர்கா||

(இ-ள்) “இனி பார்க்கனென்றது (ஹ)ப-உலகங்களை விளக்கி
நிற்போன். (ர)ர-எல்லாவுயிர்களுக்கும் பிரீதிவிளைவிப்போன். (ம)
க-எல்லாவுயிர்களும் (சம்ஹாரகாலத்தில்) இவனை யடைகின்றன.
மீளவும் (சிருஷ்டிகாலத்தில்) வெளிப்படுகின்றன. ஆதலின் பார்க்க
னெனப்படுகின்றான்.” என்பதாம். இங்கு பிரமவாதிகள் சொல்
லுகிறார்கள் என்றதனால் பிரமவாதிகளாவார் வேதங்களை முற்றுங்
கசுடறக் கற்றுணர்ந்த மேதாவியர். அவர்களே இவ்வாறு உண்
மைப் பொருளைத் தெளிந்தோதினார்களென்றால் வேதங்களைச்
செவ்வையாய் உணராத ஏனையோர் இத்தகைய அரிய பெரிய
வுண்மையைத் தெளியமாட்டார்களென்றும், அவர்கள் லௌகிக
நியாயங்களைக்கொண்டே வேறு கடவுளருக்குப் பொருட்படுத்தி
இடர்ப்படுவார்களென்றும் ஏற்பட்டது. அத்தகையோர்களது
பதர்மொழிகளைத் துச்சமென்றொதுக்குவதே விவேகிகளுக்கு
ஒப்பமுடிந்த துணிபாம். இவ்வாறு சுருதியுத்தமான ஏதுக்க
ளால் ஓங்காரவாச்சியப் பொருளாயுள்ளவர் எவரோ அவரே
உயர்காயத்திரியின் ஒப்பிலாப் பொருளான உமையொரு பாக
ரெனவும், தண்மதிசூடிய தனிமுதற்கடவுளெனவும், கைகப்பி
யறியாக் கண்ணுதற் பெருமானெனவும் பசுமரத்தாணிபோல்
இறுக்கி நாட்டப்பட்டது.

இஃதிங்ஙன மிருக்க, வைஷ்ணவர்களுக்குள் காயத்திரி இரா
மாயணம் என்னும் ஓரரிய நூல் மிக்க பக்திசிரத்தை ஆராதனை

களோடு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அவ்விராமாயணம் வால்மீகிபகவான் அருளிச்செய்த 24000 கிரந்தங்களமைந்துள்ள ஒவ்வொரு ஆயிரஞ்சுலோகங்களினின்றும் காயத்திரி மந்திரத்தின் ஒவ்வொரு அட்சரத்தையும் முதலிற்கொண்ட 24 சுலோகங்களால் திரட்டப் பட்டிருள்ளது.

சாதாரணமாய் வால்மீகி இராமாயணம் ஆத்மாக்களுக்குரிய சர்வதர்மங்களையும் கதாநாயகர் மூலமாய் அதுஷ்டித்துக் காட்டும் ஒப்பற்ற காவியம் என்பது யாவரும் அறிந்தவிஷயம். இந்த * 24 சுலோகங்களும் கதா சந்தர்ப்பத்தில் அந்தந்த இடங்களுக்குத் தக்கவாறு பொருளமைந்திருப்பினும் அந்தச் சுலோகங்களை ஒருங்குசேர்த்துப் பொருள் கொண்டால் அவை ஒருவன் உபநயனஞ் செய்து கொண்டது முதல் அவன் ஜன்ம முடியும் வரையிலும் அதுசரிக்கவேண்டிய முக்கிய தர்மங்களை விவாகரித்து அவனுடைய புத்தியைச் செவ்வையாய் ஏவியுடத்துந்திறன் வாய்க்கப் பெற்றதென அறியலாம். முதல் மூன்று சுலோகங்களும் பிரமசரிய ஆச்ரமதர்மத்தையும், 4 முதல் 12 வரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் கிருகஸ்தாச்ரம தர்மத்தையும், 13 முதல் 18 வரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் வானப்பிரஸ்தாச்ரமதர்மத்தையும், 19 முதல் 23 வரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் சந்நியாச ஆச்ரமதர்மத்தையும், 24 வது சுலோகம் மேகக்ஷப் பிரபத்தியையும் ஸங்கிரஹமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. ஆகையால் வால்மீகி இராமாயணம் காயத்திரியிலும், காயத்திரிமந்திரம் பிரணவத்திலும், பிரணவம் பராசத்தியினிடத்திலும், பராசத்தி பரப்பிரமத்தினிடத்திலும் ஒடுங்குமென அறிக.

* இச்சுலோகங்களை வரைந்து அவற்றின் பொருளை விளக்கின் தூல் விரியுமென்றஞ்சி அவற்றை ஈண்டு வரையாது வீடுத்தனம். ஆயினும் சுலோகங்கள் வரும் இடங்களை மாத்திரம் எடுத்துக்காட்டும். முதற்சுலோகம்-பாலகாண்டம் முதல்ஸர்க்கம் முதற்சுலோகம்; 2ம்சு-30-22; 3ம்சு-67-12. 4ம்சு-அயோத்தியாகாண்டம் 15-20, 5ம்சு-40-15, 6ம்சு-67-34. 7ம்சு-99-25. 8ம்சு-ஆரண்யகாண்டம் 11-14. 9ம்சு-43-17, 10ம்சு-72-17. 11ம்சு-கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 22-20, 12ம்சு-43-34, 13ம்சு-சுந்தரகாண்டம் 4-1, 14ம்சு-26-41, 15ம்சு-53-27, 16ம்சு-யுத்தகாண்டம் 10-27, 17ம்சு-41-67, 18ம்சு-59-139, 19ம்சு-72-112, 20ம்சு-94-26, 21ம்சு-119-23, 22ம்சு-உத்தரகாண்டம் 16-26, 23ம்சு-34-41, 24ம்சு-66-1.

அதர்வணவேத ராமரஹஸ்யோபரிஷத்

ராமேணவ வரஹஸ்ய ராமேணவ வரஹஸ்ய

ராமேணவ வரஹஸ்ய ஸ்ரீராமோபரிஷத் தாரகம்

ராமேணவரம்பரஹஸ்ய ராமேணவரம்பரஹஸ்ய

ராமேணவரம்பரஹஸ்ய ஸ்ரீராமோபரிஷத் தாரகம்

(இ-ள்). வெளிப்படை. இந்தச்சூருதி இராமனை பரப்பிரம
மென்று நிச்சயித்தலால் காயத்திரி இராமாயணம் காயத்திரி
மந்திரத்தை விளக்க எழுந்ததென்பது அவர்களது அபிப்பிராயம்
அதனால் இராமாயண பாராயணஞ் செய்தால் காயத்திரியை
அதுஸந்திப்பதாக அவர்களது நிச்சயம். அதற்கு யாதொரு
சந்தேகமுங் கிடையாது. எப்படி இராஜாங்க உத்தியோகஸ்த
னை ஒருவன் அரசமுத்திரையைச் சிரசிற்றாங்கிக் கனம் பெறு
கின்றானோ அப்படியே சர்வமந்திரங்களும் அக்ஷரத்திரயாத்மக
பிரமவாசகமாகிய பிரணவஞ்சேர்ந்தே பயன் படுவது சர்வவேத
சம்மதம். அதுபோல இவ்விராமாயணமும் காயத்திரி மகாமந்திரத்தின்
சார்பால் மிக்க சிரேயஸை யடைந்து ஆதிக்கியம்
பெற்று நித்திய பாராயணத்துக்கு யோக்கிய மாயிற்றென்பதே
தேற்றம். மந்திரங்களுள் பிரணவமும், பஞ்சாக்ஷரமும், காயத்
திரியும், திரியம்பக மந்திரமும் ஒன்றையொன்று அபேக்ஷியாமல்
தனியாகவே உபாசகர்களுக்குப் பலன்கொடுப்பது உலகப் பிர
சித்தமன்றோ. காயத்திரிமந்திரத்திற்கு விசுவாமித்தரர் நிஷிபா
கவும், ஸவிதாவாகிய சூரியமண்டல மங்கள் மணியான பர்க்கன்
(சிவபெருமான்) அதிதேவதையாகவும் இருப்பதுபோல ஆதித்
திய சூலத்தில் இராமன் அவதரித்தவுடனே விசுவாமித்தர மஹ
நிஷிவருவதும் இதற்கு நிதரிசனமாம். அவ்வபேதத்தைப்பற்
றியே காயத்திரி ராமாயணம் எனப் பெயர் பெற்றதென்றுணர்க.

ஆயின் சதுர்த்த சப்த வாச்சியப்பொருளாகிய சிவபெரு
மானையல்லாமல் திரிமூர்த்திகளை உபாசிப்பது வீண்செயலோ
வெனின், அற்றன்று. அம்மூர்த்திகளின் பதவிகளை அவாவு
வோரும், மோகஷத்திற்காக விருபாக்ஷனை வழிபடுவதற்குப் பூர
ணதிகாரம் பெறுதலார்களும், அப்பரமேசுவரன் நிருவருள் கிட்ட
வல்லடி அவனது விபூதிகளாயும், அவனது திருமேனிகளாயும்,
அவனுக்கடுத்தபடியில் நிற்பவர்களாயுமுள்ள அக்கடவுளரை

பாசிக்கவேண்டியது இன்றியமையாத கடனும். ஆதலின்னன்றே கூர்மபுராணத்து இறுதி அத்தியாயம்,

உத்தராவ்யஸுகொடஹரா விஷு^ண வ^ண ஹாண லு^ணயெசு|

அத்ராப்யசக்தோ^ண தஹம் விஷ்ணு^ணம் ப்ரஹ்மாண மர்ச்சயேத்|

(இ-ள்). “(திரிசுரை ஹித சிவாபாசனையைச் செய்யமுடியாத) அசக்தன் உருத்திரனையும், விஷ்ணுவையும், பிரமனையும் வழிபடுக” என்று கூறிப்போந்தது. என்னை!

கிருஷ்ண யஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷத்.

ஸிவாய விஷு^ணரூபாய ஸிவரூபாய விஷுவெ|

ஸிவஸு^ண ஹு^ணடியா விஷு^ண விஷுவோ^ணஸ ஹு^ணடியத்^ண ஸிவஃ||

யயானாரா நவஸு^ணயா^ண தயானோ^ண ஸவஸி^ண ராய^ணவ^ணதி|

யயானாரா நவஹாஸு^ணயா^ண ஸு^ணவிகு^ணஸவ^ண யொஸு^ணயா^ண||

சிவாய விஷ்ணு ரூபாய சிவரூபாய விஷ்ணவே|

சிவஸ்யஹ்ருதயம் விஷ்ணுர் விஷ்ணேச்சஹ்ருதயச்சிவஃ||

யதாந்தரம் ஈபச்யமிததாமே ஸ்வஸ்திராயுவதி|

யதாந்தரம் ப்ரேதாஸ்யுச்சிவ கேசவ யோஸ்ததா||

(இ-ள்). “விஷ்ணு ரூபமாயிருக்கிற சிவன் பொருட்டும், சிவரூபமாயிருக்கிற விஷ்ணுவின் பொருட்டும் (நமஸ்காரம்). சிவனுடைய ஹ்ருதயமே விஷ்ணு. விஷ்ணுவின்னுடைய ஹ்ருதயமே சிவன். எப்படி இவ்விருவரிலும் நான் பேதங்காணவில்லையோ அப்படியே எனக்குச் சந்தோஷமும் ஆயுளும் உண்டாக்கடவது” என்று சிவ விஷ்ணுக்களை அபேதமாகப் ப்ரவிக்கவேண்டுமென்று முழுக்கிய மறைமொழி அற்ப மொழிகளோடு என்னின், அஞ்சவேண்டாம். சமாதானம் மொழிவாம்.

பெருந்தேவர்களாகிய விஷ்ணு சிவன் என்னும் இருவரும் தனித்தனி மூர்த்திகளாயிருப்பினும் விஷ்ணுமூர்த்தி தமது வலப்பாகத்தைச் சிவனுக்கும், சிவமூர்த்தி தமது இடப்புறத்தை விஷ்ணுவுக்குக் கொடுத்திருத்தலால் இருவர் உருவமும் ஒருருவமாக வமைந்து ஒரேமூர்த்தமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் இருவருக்கும் பேதமில்லையென்பது சுருதியின் தாற்பரியம். ஆழ்வார்களுக்கும் இவ்விதக்கருத்தே உடன்பாடாதலின் இரண்டுருவமும் ஒன்றையென்று மங்களாசாஸனஞ் செய்துள்ளார்கள்.

பேரியாழ்வார் இயற்பா.

தாழ்சடைய நீண்முடியு மொண்மழவுஞ் சக்கரமுஞ்
 சூழாவம் பொன்னாணுந் தோன் றமால்--சூழந்
 திரண்டருவி பாயுந் திருமலைமே லெந்தைத்
 கிரண் டிருவு மொன்றா யிசைந்து..... எனவும்.

பொய்கையாழ்வார் இயற்பா.

அரளு ரணனா மான்விடைபுள் ளூர்தி
 யுரை நான் மறையுறையுந் கோயில் - வரைகீர்
 நரும் மழிப்பளிப்புக் கையகவே னேமி
 யருவமெரி கார்மேளி யொன்று..... எனவும்.

வருமாறுகாண்க. இதையே கேசுவார்த்த மூர்த்தமெனவும்,
 சங்கர நாராயண மூர்த்தமெனவும் கூறுப. புராணங்களும்.

ஸவபூசுதி லொஹைஷ்டி ஸ்ரஹணஸுந நகராஃ|

ஸர்வசக்திமயோஹ்யேஷ்ட ப்ரஹ்மணஸ்ஸமநந்தாஃ|

(இ-ள்). “சர்வசக்திகளுமுடையவனின். பிரமத்திற்கடுத்தவன்.” என விஷ்ணுவின் பெருமையை எடுத்துச் சாற்றின. உண்மை இவ்வாறிருக்க ஹரன் ஹரியைப்பற்றி யிராதபோது அவருக்குச் சத்தை சூலையுமென்றும், பற்றியிருக்கும்போது பகவத் ஸ்தோத்திரத்திற்கு யோக்கியரென்றும், வேறுபட்டபோது அவ்வித யோக்கியத்திற்கு அருகரல்லரென்றும், இக்காரணங்களால் ஹரியும் ஹரனுமாயுள்ள மூர்த்தியை ஆழ்வார்கள் துதித்தார்களென்றும் வைஷ்ணவபுமான்கள் கூறுவதுண்டு. அவ்வெம்மொழிகள் ஆசரிக்கத்தக்கனவோ அல்லவோவென்பதை முழுமட்டங்களே பகுத்தறியக்கடவர்.

அன்றியும், இளஞ்சந்திரனை ஜடாமண்டலத்தில் தரித்த சிவபிரானை நாயனாக வலப்புறத்தில் வைத்துக்கொண்டு பிரமதேவனாகிய புத்திரனைத் தமது உந்தியாகிய கமல யோகிவழியாய்த் தந்தவர் விஷ்ணுமூர்த்தியாதலானும், பிரமதேவர் தந்தையைப்போலவே சுவர்ண நிறமுடையராய் ஐந்து முகங்களோடு தோன்றினமையானும், சிவசக்திமூர்த்தம் நான்கனுள் விஷ்ணுமூர்த்தி புருஷசக்தியாயிருத்தலானும், அச்சிவ சக்திகளுள்ளும் திருமால் பிரகருதி ரூபினியாகிய மாயாசக்தியாய் விளங்கலானும், சிவகோவர்களிருவரும் அபேதமாகவே எண்ணப்பட்டுள்ளார்கள். இவ்விருவருக்குமுள்ள பர்த்ருபார்யா சம்பந்தத்தைக்குறித்து

யஜுர்வேத ருத்ர ஹருதயோபநிஷத்.

ரூஃ ஞாஸு வு வதுதெ லீஜா லீஜயொநிஷதுநாடிதே

காரணம் விஷ்ணு கியாஸு ஹா காரணன்து உலோஸுரம்||

ருத்ராத் ப்ரவர்த்தே பீஜம் பீஜயோநிஜநார்தநா

கார்யம் விஷ்ணு கிரியா ப்ரஹ்மா காரணந்து மஹேச்வரம்||

(இ-ள்). “பிரபஞ்ச சிருஷ்டியாகிய கிரியையை நடத்தப் பிரமணைத் தருங்காரணத்தினாலே உருத்திரமூர்த்தி பீஜமெனவும், அந்தப்பீஜத்துக்கு யோநிஜநார்த்தனனாகிய விஷ்ணுவெனவும் சொல்லப்படுகின்றார்கள்” என்று விளக்கியுள்ளது. இதனால் சிவபெருமான் பீஜமுடைய பீஜீ, பிரமன் பீஜம், ஹரி யோநி என்று ஏற்பட்டது பீஜமாவது சிவனாக ஊர்த்துவ சுவர்ணரேதஸ். இச்சுருதியில் விஷ்ணுவையும், பிரமனையும், சிவனையும் கூறிய முறைப்படியே சடகோபரும் தாம்பாடியருளிய திருவாய் மொழியின் இறுதிப்பத்து இறுதிச்செய்யுளில் “அவாவறச் சூழரியை யயனை யரனை யலற்றி, அவாவற்று வீடுபெற்ற குருகூர்ச் சடகோபன்” என்று அவர்களை யமைத்துத் துதித்துள்ளார். அந்நகப்பாசரத்தில் “ஹரன்” என்னுள் சொல்லுக்குப்பின்னே யாதொரு தெய்வப் பெயரும் இல்லாமையானும், “சிறப்புடைப் பொருளைப் பிற்படக்கினத்தல்” என்னுள் குத்திரப்படி அரணுமே அவர் வாக்கினின்றும் முடிபாக எழுந்தமையானும், ஒரு புடை “முற்படக்கினத்து பொருள் சிறப்புடைத்தாகும்” என்னும் பிரமாணப்படி ஹரியை முதலில் வைத்து மகிழ்ந்தமையானும், அவ்விருவர்மத்தியில் அவர்களது காரியமாகிய பிரமனை வைத்து ஒதினமையானும், அவ்வாழ்வாருக்கும் பர்த்ருபார்யா சம்பந்தம் உடன்பட்டாகி, அவ்விருவருக்குமுள்ள அபேதத்தன்மையைச் செவ்வனே நிலைநாட்டியருளினாரென்பது வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்குகின்றது. மேலும் திருமங்கையாழ்வாருங் பெரிய திருமொழியில் “ஒருகுறளாய்” என்றபத்தில் “பிறைதங்கு சடையானை வலத்தேவைத்துப் பிரமனைத் தன்னுத்தியிலே தோற்றுவித்துக், கறைதங்கு வேற்றடங்கண் திருவை மார்பிற் கலந்தவன்” என்னும் பாவில் இதே உண்மையைச் சிறப்பித்துச் சாதித்தருளினார். “வைத்து” என்னும் பதப்படியோகம் இப்பாவில் தெளிவாயமைந்திருந்தலின் பிரமனுடைய தோற்றத்துக்கு முன்னரே சிவபெருமான் இருந்தனரென்பது ஆழ்வாருக்குஞ் சம்மத

பராத்பரதோப்பரஹ்மா தத்பராத்பரதோஹரி:
தத்பராத்பரதோ ஹீசஸ்தஸ்மாத்துல் யோதிகோநஹி||

(இ-ள்). “பரத்துக்குப் பரம் பிரமன். அவருக்குப் பரம் ஹரி. அவருக்குப் பரம் ஈசன். அவருக்குச் சமானரும் அதி கருமில்லை” என்றது. இத்தகைய சுருதியின் உண்மையை யுணராமலும், “அறிவும் சிவமும் ஒன்று” என்னும் ஆன்றோர் அதுபவ வுரையைப் பொருட்படுத்தாமலும் “அரியுஞ் சிவனும் ஒன்று அரியாதவன் வாயில் மண்ணு” என்று தம் மனம்போனவாறு மிதற்றிக்கொண்டு திரியும் மந்தப் பிரஞ்ஞையுடையோரது ஊழ் இருந்தவாறு என்னே! என்னே!! சங்கார கர்த்தாவாகிய உருத் திரமூர்த்தியையும், திதிகர்த்தாவாகிய விஷ்ணுமூர்த்தியையும் சமப்படுத்தல் இராஜாவையும் மந்திரியையும் சமப்படுத்தலுக் கொக்கும். ஆகையிலென்றோ ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள், “அல்ல லாந் தொழில் படைத்தே அடிக்கடி யுருவெடுத்தே, மல்லன்மா ஞாலங் காக்க வருபவர் கடவு ளென்னின், தொல்லையாம் பிறளி வேலை தொலைந்திடா திருணீங்காது, நல்லது மாயைதானும் நானென வந்துறிக்கும்.” என வற்புறுத்தியருளினார். இந்தக் குண சிவம் நான்காவது தெய்வத்துக்குரிய எல்லாப் பெயரும், வடிவும், தொழிலும் பெற்றிருந்தாலும், சதுர்த்த சப்த வாச்யப் பொருளென்று வேதங்களால் வந்திக்கப்பெற்ற எங்கள் பரசிவ மல்லர். இவருக்கும் பஞ்சவக்திரங்களும், சதாசிவன் என்னும் பெயரும், பிறவுமுள். அவைபற்றி மயங்கற்க. “பண்டையிற் படைப்புந் காப்பும் பறந்தன மாயையோடே” என்று ஷை சுவாமிகள் பூஷித்தபடி, படைப்புத் தொழிலையும், காப்புத் தொழிலையும் தன்னிடத்தில் அடக்கும் ஆற்றல்பெற்ற இக்குணமூர்த்தியையுங்கூட ஒடுக்குபவர் ஐந்தொழில் முதல்வரான பரமசிவமே. இவ்வாய்மையை யுணராது பரமசிவத்தை மூவரில் ஒருவராகத் திபானிப்பவரெல்லாம் பதமுத்தியை யடைவான்றி அபரமுத்தி, பரமுத்திகளையடையாரென்பது திண்ணம்.

சுக்லயஜூர்வேத ஈசாவா ஸ்யோபரிஷத்.

சுருஷஜி ஸ்ருவிஸாணி யொஸ்ஸ ஜெதி ஸ்வாஸதெ|
ஸ்தொஸஸ ஹவதெ தமோ யஸ்ஸ ஜெதூய ரதாஜி||

அந்தந்தம் ப்ரவிசந்தி யேஸ்ஸம்பூதி முபாஸ்தே|
ததோபூய இவதே தமோ யஸ்ஸம்பூத்யாக்ரதாஜி||

(இ-ள்). “எவர்கள் (ஜடமாகிய) பிரகிருதியை உபாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் மிக்க அஞ்ஞான இருட்டையடைகின்றார்கள். எவர்கள் உற்பத்தியுடையதில் ஆசையுடையவர்களோ அவர்கள் முற்கூறிய இருட்டைப்பார்க்கிலும் விஸ்தாரமான இருளில் பிரவேசிக்கின்றார்கள்” என்று நல்லறிவு புகட்டியது. அசம்பூதி-பிரகிருதி. சம்பூதி-உற்பத்தி நாசமுடைய பொருள்கள். அதாவது ஜடமாகிய பிரதானத்தையே பிரமமென்று உபாசித்தலையும், உற்பத்தி நாசமுடைய பிரம விஷ்ணு நுத்ராதிகளையும், சூரியன் அக்கினி முதலிய இயற்பொருள்களையும் பிரமமெனப்பாவினானது பிரமமென்றே உபாசித்தலைச் செய்வோர் அந்த காரத்தையடைவர் என்பது கருத்து. ஆகையினாலே “பெம்மானுன்னையல்லாற் பெரிதேத்தமாட்டேனே” எனவும், “உள்ளேன் பிறதெய்வமுன்னையல்லா தெங்களுத்தமனே” எனவும் தேவாரமும் திருவாசகமும் முழக்கின. மணிவாசகப்பிரானும், “ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித்தன்பா லையனெயென்றுன் னருள்வழியிருப்பேன்” என்று மனங்கசிந்துருகினர். (ஆட்டுத்தேவர் - ஆட்டப்பட்டதேவர். அவர்களே பிரமாதிகிருத்தியக் கடவுளர்)

இனி எடுத்துக்கொண்ட தாரகப்பொருளை விளக்குவாம். தாரமென்றாலும், தாரகமென்றாலும், தாரகப் பிரமமென்றாலும் பொருள் ஒன்றே. இம்முன்று சொற்களும் ஒங்காரமென்னும் பிரணவத்தையே குறிக்கின்றன. தாரகப்பிரமம் என்னும் இரு சொற்கள் ஒன்றாகச்சேர்ந்து வரும்போது அவை பிரணவத்தினிடத்தே யமையுமென்பது வேதவிற்பன்னர்களின் தீர்மானம். இராமன் தாரகப்பிரமம் என்பார்கூறறை இடம்வந்துழி விசாசிப்பாம்.

மா - தாரக மந்திரம் பிரணவமென்றியம்புதற்கு வேதப்பிரமாணங்களுளவோ?

ஆ - ஆம். உள அவற்றை விரிவாய் விளக்கிக் காட்டுவாம்.

சுக்ல யஜுர்வேத ஜாபாலோபநிஷத்.

சுது ஹிஜாதொஃ ப்ராணெஷுஸு சு ஜோணெஷு ருஷு
புராகு ஸ ஹவரூபெஷு | தெராலா வஜுதீ ஹிக்ஷா ரோ
சுஜீஹதி ||

அத்ரஹிஜந்தோ: ப்ராணேஷுத் க்ரமமாணேஷு ருத்ரஸ்காரகம்
ப்ரஸ்மவ்யாசஷ்டே தேநாஸாவம்ருதீ பூத்வா மோகஸ்பவது||

(இ-ள்). “இங்கு ஜந்துக்களுக்குப் பிராணன் வெளிப்படும்
பொழுது உருத்திரமூர்த்தி தாரகப் பிரமோபதேசஞ்செய்வர்.
அதனால் அச்செந்து அமிர்தமாய் மோட்சத்தைப்பெறும்.”
என்றது. (இங்கு - ஸ்ரீ காசி க்ஷேத்திரத்தில்)

வாரணாசி என்னும் காசி க்ஷேத்திரத்திலே சர்வஞ்ஞத்துவம்
வாஞ்ஞல்லியம் முதலிய அற்புத குணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீ விசுவேச
வரர், பிரமவித்தியாநாயகி என்னும் விசாலாக்ஷியம்மையார் தமது
அருட்டிருமேனியில் விளங்க, மரிக்கின்ற ஜந்துவின் எதிரே பிர
சன்னமாகி, அச்செந்து இஹைப்பாறும் பொருட்டு அதன் வலது
செனியில் மெதுவாகத் தாரக மந்திரோபதேசஞ்செய்து பாசத்
தைச் சேதிக்கின்றார் என்பதாதி தாரக மந்திரவித்தை காசிகண்ட
முதலிய புராணபாகங்களில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. அசுசலோகங்களின் மொழிபெயர்ப்பு “இத்தலமெய்தி யிறக்
குநர் யாருமினைப்பாற, உத்தரியத்தொடுமொதுமைவிசிட வுமை
யொர்பால், வைத்தவரும் பொருள் மேவருதாரக மறையோதி,
முத்தியளித்திடு மிப்பதியார்விட முயல்வாரே” எனவும், “காசி
சன்னிடைமுடிபவர்க் கெம்பிரான் கழறும், மாசில்தாரகப் பிரம
மாயதன் பயனுய்ந்தான்” எனவும் வருமாறுகாண்க. இத்தாரக
மந்திரம் பிரணவமே என்பதற்கு மேலே எடுத்துக்காட்டிய அதர்
வசிகை அதர்வசிரசுக்களின் மந்திரங்களல்லாமல் அடியில்காட்டுப்
உபநிஷத் வாக்கியங்களுக்கு சிறந்த பிரமாணங்களாகும்.

சுக்லயஜுர்வேத அத்வய தாரகோபநிஷத்.

மஹுஜந் ஜராரேண ஸம்ஸார லஹூ யாக் ஸாந்தாரயதி

தஸா தாரகயிதி

கர்ப்பஜந் ஜராமரண ஸம்ஸார மஹத்பயாத் ஸந்தாரயதி

தஸ்மாத் தாரகயிதி

(இ-ள்). “கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மரணம், சம்சாரம்
ஆகிய மகாபயத்தினின்றும் தாண்டச்செய்கின்றது. அதனாலே
தாரகமென்று சொல்லப்படுகின்றது” எனவும்,

அதர்வணவேத ராமோத்தர தாபநியோபநிஷத்.

தாரகக்ஷா தாரகொலவதி - ததெவ தாரகா வஹு
விதி - ததெவொவாஸி தவ்யுதி ரெயா | மஹு ஜந் ஜராரேண

சர்வ பாஷ்யபக்தார்களுக்கும் ‘நமஸ்தாராய’ என்ற மந்திரத்தி
லுள்ள தாரபதத்துக்குப் பிரணவப்பொருளாயுள்ளவர் சிவபெரு
மானென்றே பொருள்விரித்து அதற்கு வேண்டிய பிரமாணங்களை
யும் எடுத்துக் காட்டியிருக்கின்றார்கள். வசிஷ்டாதிஸ்மிருதிகளும்.

ஈவிஃகவஸிதவஸஸு கணபுஜேஹ மதொஹஸி|

புணவா தாரகா ப்ருதெ நாப்யாகவஸு விசு ஸுவிசு||

அவிமுக்தஸ்திசுதஸ்தஸ்ய கர்ணமூல சதோஹஸி|

ப்ரணவம் தாரகம் ப்ருதே காய்தா கஸ்யசித் க்வசித்||

(இ-ள்). “அவிமுக்தம் என்றக்ஷேத்திரத்தில் சந்நிதானஞ்
செய்யும் விசுவேசுவரர் அங்குமரிப்பவர்களின் செவியில் தாரக
மாகிய பிரணவத்தை உபதேசிக்கின்றார். வேறெங்கும் அவ்வித
மில்லை” என்று பிரணவத்தையே தாரகமென்று வழங்கின.
அனேக புராணங்களிலும் அப்படியே சொல்லியிருக்கின்றன.
ஆகையினாலே சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணேதிஹாசங்களின் சம்மத
மாவது பிரணவமே தாரகமாம். சிற்சில இடங்களில் மற்றத்
தேவ மந்திரங்களையும் தாரகமென்று வற்புறுத்திக் கூறியது அம்
மந்திரங்களிடத்து உபாசகர்களுக்குப் பற்றுண்டாகும்பொருட்
டுத் துதி ஸுபமாகவும், கௌணமாகவுள் சாற்றியதேயன்றி
வேறல்ல. ஆகையினாலே அவை விதிவாக்கியங்களல்ல. இதுவே
மேதாவியர் துணிபு. சித்தர்கள் பாடல்களிலும் பிரணவம் தாரக
மென்று பிரத்தியக்ஷமாய் அறியக்கிடக்கின்றது. (அவிமுக்தம்-
அண்டத்தில் காசிப்பதியும், பிண்டத்தில் புருவ நடுவுமாம்.)

மா. அப்படியானால் ராமமந்திரத்தைத் தாரக மந்திர
மென்று சுருதி முதலிய பிரமாணங்களைக்கொண்டு சிலர் சாதித்
கின்றார்களே அதன் கருத்துத்தான் யாது? பகவானே! கூறி
யருளும்.

ஆ. கூறுகின்றோம், கேட்பாயாக ராமமந்திரத்தை மாத்
திரமல்ல. அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்தையும் பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தை
யுங்கூட தாரகமந்திரமென்றே சாதிக்கப் பல சுருதி வாக்கியங்
கள் இடந்தருகின்றன. அவற்றால் அம்மந்திரங்களை நேரே தாரக
மென்று அறுதியிட்டுரைக்க யாராலும் முடியாது. அவையாவும்
சாமான்ய வாக்கியங்களென்றே கொள்ளவேண்டும். அந்தந்த
ஆத்மாக்களின் பரிபாகத்துக்கேற்ப அவ்வாறு சுருதிகள் துதித்

துமகிழ்ந்தன. அக்கருத்தை யறிபாமல் சாமான்ய வாக்கியங்களைக்கொண்டு விசேஷவாக்கியங்களைப் பூர்வபட்சப்படுத்த முயன்றிடுவர் சமயப்பற்றுடையார். ஆனால் சமயாதீத சுத்தாத்வைத வைதிக சைவ செந்நெறியில் நின் றோர் அப்படிச்செய்யத் துணிவு கொள்ளார். சாமான்ய விசேஷ வாக்கியங்களிரண்டையும் ஒத்தப் பிரமாணங்களாகத் தழுவிக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்துக்கேற்றவாறு பொருள்விரித்து மகிழ்வார். ஏனெனில் வேதங்களிற் கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு வாக்கியமும் பிரமாணமாகுமேயன்றி அப்பிரமாணமென்று அவற்றை யொதுக்குதல் மிகவுந் தவறும்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்தீர்யோபநிஷத் - சிக்ஷாவல்லி.

மலேவோயோ பௌகவெவபுத்யக்ஷாஸூஹாஸி |

நமஸ்தேவாயோ த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாவஹி |

(இ-ள்). “வாயுவே உனக்கு நமஸ்காரம், நீ பிரத்தியக்ஷப் பிரமமாகுறாய்” என்று வாயுவைப் பிரமமென்று துதித்தது.

ஸாமவேத சாந்தோக்கியே பநிஷத் - வாமதேவ்ய வித்தை.

கூபா ராஜநு ஸூஹாஸி-த்வம் ராஜன் ப்ரஹ்மாவஹி |

(இ-ள்). “ஓ அரசனே! நீ ப்ராஹ்மணனாகுறாய்” என்று ராஜகுடீட்குறிதனைப் பிராமணனென்று புகழ்ந்தது.

அன்றியும், மேலேகூறிய தைத்தீர்யோபநிஷத்து அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் ஆகிய பஞ்சகோசங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பிரமமென்று முதலில் நிரூபித்துப் பின்னர் ஒன்றன்மேலொன்றாய்ச் சிறப்பித்து, இறுதியில் ஆனந்தமே பிரமமென்று வற்புறுத்தியது எவ்வாறோ அதுபோல ராம, அஷ்டாக்ஷர, பஞ்சாக்ஷர மந்திரங்களையும் தாரகமென்று வேதம் புகழ்ந்ததோதியதேயன்றி வேறன்று. அதனாலே அம் மந்திரங்கள் உண்மையில் தாரகமாகமாட்டா. வேதங்களிலுள்ள பல அர்த்தவாதங்களில் சில சொற்களுக்குச் சிலவிடத்தில் சிறப்புப்பொருள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பொருளை எல்லாவிடத்துங் கொள்ளவேண்டுமென்னும் நியமமில்லை. அப்படிச் கொண்டால் வேதம் உன்மத்தார் கூற்றாய் முடியும். வேதத்திலுள்ள ஓர்வகைச்சாமமாகிய மகேந்திரஸ்தோத்திரத்திற்கு “ஹேஷ - ப்ருஷ்டம்” என்னும் பெயருண்டு. அதே பெயர் ரத்ந்தரமென்னுஞ் சாமத்திற்கும் அவ்வேதமே கூறியுள்ளது. ஸோமலதை விஷ்ணு

வைப்பெற்றதென ஆரணங்கூறிற்று. புராணங்களும் அதையே பின்பற்றிப் புகன்றன. வேதத்தில் ருத்ரன் என்ற சொல்லுக்கு எங்கும் பிரசித்தமான பொருள் அம்பிகாபதி. ஓரிடத்தில் அக்கினி அதன் பொருளெனக் கூறியிருக்கின்றது. மற்றோரிடத்தில் ஜ்வரமும் அதன் பொருளென்று சொல்லியிருக்கின்றது. ப்ரஹ்ம என்ற சொல்லுக்கு எங்குமுள்ள பொருள் பிரமம். அச்சொல்லை பிராம்மணனிடத்தும் வேதம் விநியோகித்துள்ளது. இப்படி இன்னும் அனேக பிரயோகங்களுள், இந்தப் பிரயோகங்களைக்கொண்டே ப்ருஷ்டம் என்றசொல் ரதந்தரத்தையே கூறுமெனவும், லைமலதை விஷ்ணுவுக்குத் தகப்பனெனவும், அக்கினி அல்லது ஜ்வரமே ருத்திரனுக்குப் பொருளெனவும், பிராம்மணனே பிரமத்துக்கு அர்த்தமெனவும் யாராலும் நிலைநாட்ட முடியுமோ! முடியாதன்றோ. அவ்வச்சொற்களுக்கு அவ்வப் பிரகாரங்களுக்கேற்றவாறு பொருட்படுத்தவேண்டுமே யல்லது மற்றைய விடங்களிளெல்லாம் அதே பொருளென்றுகூறுதல் ஆரண வழக்குக்கும், ஆன்றோர் வழக்குக்கும் முரணாகும். ஆகையினாலே, துதிவாக்கியம் இது, விதிவாக்கியம் இது என்று அறிந்துகொள்ள வேண்டியது அறிஞர் கடனும். ராமோத்தரதாபநியோபநிஷத்திலும் தாரசாரோபநிஷத்திலும் தாரகம் யாதென வினவிய பரத்வாஜ மஹரிஷிக்கு ஓரிடத்தில் ராமமந்திரம் தாரகமெனவும், மற்றோரிடத்தில் அஷ்டாக்ஷரம் தாரகம் எனவும் விடையிறுக்கப்பட்டன. அது எதனுலெனின் தமது தந்தையாகிய வருணபகவானே பிரமம் யாதென வினவிய பிருகுமகாரிஷிக்கு அத்தந்தையார் முதலில் “ஃஸ்வஹ-அந்நம் ப்ரஹ்ம, ப்ரானொஹ் ஹ-ப்ராணோப்ரஹ்ம, லெநாஹ்- மனோப்ரஹ்ம, வித்ராஹ் ஹ-வித்ரானம்ப்ரஹ்ம என்றற் றெடுக்கத்தனவாயுள்ள வாக்கியங்களை உபதேசித்தாற்போன்றனவாம். அங்ஙனமில்வழி இராமமந்திரம் தாரகமாயின் அஷ்டாக்ஷரம் தாரகம் என்றதூஉம், அஷ்டாக்ஷரம் தாரகமாயின் இராமமந்திரம் தாரகம் என்றதூஉம் ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டுச் சுருதிகள் அப்பிரமாணங்களாயழிந்து போம். இனி இராமமந்திர முதலியவை தாரகமென்றதற்குச் சுருதிப் பிரமாணங்களும் வருமாறு,

சுக்ல யஜுர்வேத முக்திகோபநிஷத்.

யதுகூதாபி வாகாஸ்யாம் லோணெ ஸலெஹஸ்யா||

ஜெந்தாஹ்ஸுக்ஷிண கணெதுது உதாராம் ஸலெவாஹிரெஸ||

யத்ரகுத்ராபி வாகாச்யாம் மரணே ஸமஹேச்வரஃ।

ஜந்தோர்தக்ஷிண கர்ணேது மத்தாரம் ஸமுபாதிசேத்॥

(இ-ள்). “காசியில் எந்த இடத்திலாவது எந்த ஜந்துவே
னும் மரித்தால் அதன் வலது செவியில் என்னுடைய தாரக மந்தி
ரத்தை விசுவேசுவரர் உபதேசிக்கின்றார்.” என்றுது. (இது ஸ்ரீராம
மூர்த்தியினுடைய வாசகம்).

அத்ர்வணவேத ராமோத்தர நாபந்யோபநிஷத்.

ஸ்ரீராமஸ்ய ஶ்ரீமாத் காஸ்யாம் ஜஜாவ வ்யஷஹ்யஜிஃ।

உவபெக்ஷ்யஸி ஶ்ரீமாத் ஸுமனோஹ ஹிதாஸிவஃ॥

ஸ்ரீராமஸ்ய மதும் காச்யாம் ஜஜாப வ்ருஷபத்வஜஃ। .....

உபதேக்ஷயஸி மம்மந்தரம் ஸமுக்தோ பவிதாசிவஃ॥

(இ-ள்). “ஸ்ரீராமமந்திரத்தைக் காசியில் சிவபிரான் ஜபித்
தார்.” (என்று தொடங்கி) “எ சிவமூர்த்தி! என் மந்திரத்தை
நீர் உபதேசித்தால் அந்தச்சீவன், முக்தனாவான்” என்று முடித்
துள்ளது. (இது யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசகம்.)

கிந்தாரகா கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாவ யாஜ்ஞவல்யுஃ।

தாரகா ஶீவபூநிதௌ ஶேநுவஸிவபூகாவாந்ஸோய நஃ॥

கிந்தாரகம் கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாச யாஜ்ஞவல்க்யஃ।

தாரகம் தீர்காநிலம் பிந்து பூர்வகம் புநர்மாயமஃ॥

(இ-ள்). “எது தாரகம். எது தாரணஞ்செய்விக்கும். அந்த
யாஜ்ஞவல்கியர் மறுபடியும் கூறுகின்றார் தாரகமாவது ரகாரத்
துடன் அகரநெடில் சேர்ந்து, பிந்துவுஞ்சேர்ந்து, பின்னர் அசர
நெடிலேறிய அந்த ரகரத்துடன் மாயநமஃ என்பதே” என்றியம்.
பிரியது. (இதுவும் யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசகம்.)

சக்ல யஜுர்வேத தாரஸாரோபநிஷத்.

கிந்தாரகா கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாவ யாஜ்ஞவல்யுஃ॥

ஹ்நஹோ நாராயணாயேதி தாரகம் விஷாதூகம் உக்யு^௭

வாஸிதவ்யு^௮॥

கிந்தாரகம் கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாச யாஜ்ஞவல்க்யஃ।

ஓம் நமோநாராயணாயேதி தாரகம் சிதாத்மகம் இத்யுபாஸிதவ்யம்॥

(இ-ள்). “எது தாரகம். எது தாரணஞ் செய்விக்கும்.
அந்த யாஜ்ஞவல்கியர் சொன்னார். ஓம் நமோ நாராயண
என்று. தாரகம் சிதாத்மகமாயுள்ளது. அதுவே யுபாசிக்கு^௯

அதர்வண வேத பஸ்ம ஜாபா லோபநிஷத்.

தாரகம் சைவம் மனூபதிசாயி । தத்ரவ முக்த்யர்த்த முபதிச்யதே
சைவோயம் மந்த்ர பஞ்சாக்ஷரஃ பரமோமந்த்ரஸ் தாரகோயம் பஞ்சாக்ஷ
ரஃ ஓமித்யக்ரே வ்யாஹரேத் நம இதிபச்சாத் । ததச்சுவாயேத் யக்ஷர்த்ரயம் ।
நாதஸ்தாரகஃ பரமோ மந்த்ரஸ் தாரகோயம் பஞ்சாக்ஷரஃ । வேதாவதம் ஸம்
சைவம் பஞ்சாக்ஷரம் ஜபந்தஸ்தாரகம் ஸப்ரணவம் மோதமாநஸ்திஷ்டந் ஸிங்

இவ்வாக்கியங்க ளனைத்தையுஞ் சித்த சமாதானத்தோடு ஆராய்ந்துபார்க்கின் இராமமந்திரத்தையும் அஷ்டாக்ஷரமந்திரத் தையும் தாரகமென்று கூறிய இராமசந்திரன், யாஜ்ஞவல்கியர் இவர்கள் வசனங்களைக் காட்டிலும் ஸ்ரீ காசிப்பதியில் தாரகோப பீதசஞ்செய்யும் மந்திராசாரியராகிய சிவபிரானது சொந்த வாக் கியங்களை சிறந்த பிரமாணங்களாகுமன்றோ. ஆகையினாலே இராம மந்திரமாவது அஷ்டாக்ஷர மந்திரமாவது ஒருபோதும் தாரகமாகாதென்பது வெளிப்படடை. அல்லாமலும், இராம மந்திர

இது நிற்க, இவ்விராமதாரகத்தைப்பற்றி வேறுவிதமாகவும் பொருள்கூறுதும். ஸ்ரீ பஞ்சாஷாத்தில் சி என்னும் எழுத்து சிவனையும், வ என்னும் எழுத்து சக்தியையும் குறித்து நிற்பல் போல “ஹரா” என்னுஞ் சிவநாமத்தின் இறுதி பெழுத்தும், உமா என்னுஞ் சக்திநாமத்தின் இறுதியெழுத்தும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து “ராமா” எனவாயிற்று. ஆசையினாலே இது சிவநாம மென்பதே தேற்றம். சிவஸ்ஹஸ்ர நாமத்தினும் “நாராயணாய” “ராமாய” என்னும் பிரயோகங்கள் வருமாறு காண்க.

அதர்வணவேத ராம ரஹஸ்யோபநிஷத்.

ஸ்ரீவொரோ ராஜிவநொரு ஷெவதாவரிகீதிட்கரி|

சிவோமா ராமசந்தோத்ய தேவதா பரிகீர்த்திதே||

(இ-ள்). “சிவன் உமை என்பவர்களுடைய ரூபமாயிருக்கும் இராமசந்திரன் இங்கே தேவதையாகச் சொல்லப்படுகின்றனன்” என்று முழக்கியது. இதுபற்றியே சைவர்கள் தங்கள் புதல்வர்களுக்குச் சிவராமன், வரதுங்கராமன், அதிவீரராமன், இராமன் எனப் பெயரிட்டு மகிழ்கின்றார்கள். இவ்வாறே தசரதச்சக்கரவர்த்தியும், ஜமதக்கினி முனிவரும் தங்கள் மக்களுக்கு அப்பெயரிட்டு வழங்கினார்கள். இராமர் சிவனடியாரென்பதைப் பற்றி அதே உபநிஷத்து,

ராஜா த்ரினெத்ரம் ஸொரோஸு யாரிணா ஸூலிந்வரம்|

ஹஸோஷஸித ஸவடூம் கவதிடூ ஸ்வாஸுஹ||

ராமம் த்ரிணேத்ரம் ஸோமார்த தாரிணம் சூலிந்வரம்|

பஸ்மோ தூளித ஸர்வாங்கம் கபர்திந முபாஸம்ஹே||

(இ-ள்). “இராமர் முக்கண்ணுடையவர். அர்த்த சந்திரனேத் தரித்தவர். சூலத்தைக் கையிலேந்தியவர். விபூதிதாரணத் தால் நிறைந்த ஸர்வாங்கங்களுடையவர். செவ்விய சடைமுடியினையுடையவர்” என்று சைவமங்கலந்தழைக்கச் சாற்றியது. இவர் அகஸ்தியமஹா முனிவரிடத்தில் விரஜாதீகைஷ பெற்றுக் கொண்டு சிவபக்தாக்ரேசராய் விளங்கிய வைபவம் பலவையுந் நூல்களிலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இவருக்குத் திருமணதாரணப் உண்டென்று எந்த வேதத்திலுங் கேட்கப்படவில்லை. புராணங்களிலாவது, ஆழ்வார்கள் பிரபந்தத்திலாவது கூறப்பட்டிருக்கின்றதோவெனின் அவற்றினுமில்லை. அதுதான் விஷ்ணுவின் உபநிஷத்.

சனைக்கு விபூதி தாரணமே வேதப் பிரதிபாதிதமாமென்பது நன்கு உணரப்படும். இதற்குரிய சுருதிப்பிரமாணம் 37-ம் பக்கத்தில் காண்க. வால்மீகி பக்வானும் இவர் சிவப்பிரசாதமெய்தினவரென்று அடியில்வருஞ் சுலோகங்களால் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவித்திருக்கின்றார்.

சுதூவலிவடும் லஹாடேவஃ ப்ருஸாடி சுகரொயடி ப்ருஸாடி

அதரபூர்வம் மஹாதேவஃ ப்ரஸாத மகரோத் ப்ரபஃ

(இ-ள்). “எனக்கு இவ்விடத்தில் பிரபுவாகிய மகாதேவர் முன்னே பிரசாதம் புரிந்தருளினார்.” எனவும்,

வராடிநம் லெஹெநெண ப்ருஹணா வரூணெநய|

லஹாடேவ ப்ருஸாடிவ விதூபே ஸபாமஃ||

வரதாநம் மஹேந்த்ரேண ப்ரஹ்மண வருணேநச|

மஹாதேவ ப்ரஸாதாச்ச பித்ராமம ஸமாகய||

(இ-ள்). “நான் இந்திரனிடத்தும், பிரமனிடத்தும், வருணனிடத்தும் வரம் பெற்றேன். மகாதேவருடைய பிரசாதத்தால் என் பிதாவைத் தரிசித்தேன்” எனவும் போந்தன.

முதல் சுலோகத்திலுள்ள மஹாதேவ சப்தத்திற்கு வருணனென்று தப்பர்த்தஞ்செய்வார்களென்றுபயந்தேமுனிசிரேஷ்டர் இரண்டாவது சுலோகத்தில் வருணனையும் மஹாதேவவரையும் தனித்தனியாக வெடுத்துக்கூறினார். மஹாதேவரைப்பிரபுவென்றழைத்து அவரிடம் பிரசாதம் பெற்றேனென்றமைபால் சிவபரதவம் செவ்வனே நாட்டப்பட்டது. பிரபு-பிபாஷிப்பவர். தண்டனாதிக்காரி. அதாவது சிண்கூரகைஷ செய்பவர். இராமரது சைவநலம் இவ்வாறு பிரகாசித்தனக்கொண்டிருக்கவும், இவருக்கு மூலபுருஷராயுள்ள விஷ்ணுவும் காகியில் தென்புறத்தில் ஸ்ரீவிசுவேசுவரரை உபாசித்துக்கொண்டிருக்கிறாரென்பதற்குப் பிரமாணம்.

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபா லோபநிஷத்.

வெடாஸூர்மா ஸ்வாவகிஷத் ஸ்வேதிஹாவா நஸ்தோநு
 லஹெவஸவடும் ஸிஸவடும் ப்ருதிஷிதா| ததூகாஸ்யாம் ப்ருய
 தெரொவாஹ லேஹம் வஹிஜி||.....ததூ வஹவடூஸூ
 லிஸி ப்ருஹா க்ருதாஜிவிரஹ நியஸாபாஸுவாஸுத் தகபிண
 ஸ்யாம் லிஸிவிஷுஃ க்ருகெஸவ லேயடூஜிவா பாஸுவாஸு
 ப்ருகீவூர லேயஸூதாஜ உவாஸெத||

வேதாஸ் ஸாங்காஸ் ஸோபந்ஷதஸ் ஸேதிஹாஸா நமத்தோந்ய தஹமேவ ஸர்வம் மயிஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்| ததஃ காச்யாம் ப்ரயதேரேவா ஹமந்வஹம்பூஜ்யஃ|..... ..தத்பூர்வஸ்யாந்திசி ப்ரஹ்மாக்ருதாஞ்ஜலிரஹர் ந்சம் மாமுபாஸ்தே| தக்ஷிணஸ்யாந்திசி விஷ்ணுஃ க்ருத்வைவ மூர்த்தாஞ்ஜ லிம்மாமுபாஸ்தே| ப்ரதீச்யா மிந்த்ரஸ்ஸந்தாங்க உபாஸ்தே||

(இ-ள்). “சாங்கங்களோடுகூடிய வேதங்களும், உபநிஷத் துக்களும் இதிகாசத்தோடு என்னையே துதிக்கின்றன. எனக்கு வேறாக யாதொன்றுமில்லை. நானே யாவுமாயிருக்கிறேன். என் னிடத்திலேயே யாவும் நிலைபெற்றுள்ளன. அதனாலே காசியில் இறக்க விருப்பமுடையோருக்கு இரவும் பகலும் பூஜிக்க நானே யுரியவன். அங்கே பூர்வதிசையில் பிரமன் அஞ்சலியஸ்தனாக இரவும் பகலும் என்னையே உபாசித்துக்கொண்டிருக்கிறான். தக்ஷிணதிக்கில் விஷ்ணு தலையிற்கூப்பிய கரங்களையுடையவராக என்னையே உபாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார். மேற்றிசையில் இந் தீரன் வணக்கத்துடன் என்னையே உபாசிக்கின்றான்” என வரு மாறு காண்க. இதனால் ஸ்ரீ காசிப்பதியில் எழுத்தருளியிருக்குந் தெய்வம் சிவபரஞ்சுடரெனவும், அவரொருவரே ஸேவ்யர் ஏனே யோரெல்லாம் ஸேவகரெனவும் வெளியாயிற்றன்றோ. ஆகையி னாலே அங்கு மரிக்கின்றவர்களுடைய வலக்காத்தில் ஸ்ரீ விசுவேச வரர் உபதேசிக்கும் மந்திரம் தமது நாமமாகிய தாரகமேயொ ழிய தசரதன் சேயாகிய இராமநாமமன்று. அப்படியானால் “ராமமந்திரத்தைக் காசியில் விருஷபத்துவஜனாகிய சிவன் ஆயி ரம் மதுவந்தரம் ஜபித்து ஜப ஓமாதிகளால் அர்ச்சனைபுரிய இரா மன் பிரத்தியக்ஷமாகி சிவனைப்பார்த்து உனக்குவேண்டிய வரத் தைக் கேள் தருகிறேன் எனக் கூறினன்” என்னும் பொருளைத் தரும் வாக்கியங்கள் ராமதாயிந்யுபநிஷத்தில் காணப்படுகின்றனவே அவற்றிற்குப் பரிகாரம் யாதெனிற் சொல்வோம்.

உபநிஷத்துக்கள் எப்பொழுதும் ஒன்றோடொன்று விரோ திக்கமாட்டா. தாபந்யுபநிஷத்தில் கூறப்பட்ட ராமமந்திரம் சிவ மந்திரமென்று துணிவதே சால்புடைத்து. இராமன் விரஜாத் திகையின் பெருமையால் சிறந்த சாம்பவனாகி தன்னைச் சிவமாகப் பாவித்துச் சிவாநுபூதியிற்றினைத்த பெரியோனாதலின் சிவத்தினி டத்துவைத்த பரத்துவ புத்தியால் சிவநாமமாகிய ராமதாரகத் தைத் தன்மாட்டு ஆரோபித்துக் கூறினானென்பதே பொருத்த

முடையதாம். சிவபெருமான் சிவமுனிவர்கள் அகத்திலிருந்தும், சில அமரர்களை அதிஷ்டித்தும் “நானே பிரமம்” என்றோதியது போல தன் பக்தனாகிய இராமனிடத்துமிருந்து விளம்பினான் என்பதே தாரகமந்திரோபாசகர்களின் தீர்வை. ராமரஹஸ்யோபநிஷத்தும் “ராம ஏவ பரம் ப்ரஹ்ம” என்றுகூறி அவ்வளவில் நிஸ்ஸலாது உடனே “ராம ஏவ பரந்தபு” என்று உண்மை நிறுவியது. அதைத்திரியாருணசாகையும் “நாராயண பரப்ரஹ்மா” என்றோதிப்பின்னர் “நாராயண பரோத்யாதா” என்று பிரகாசப்படுத்தியது. அந்நியாயங்களால் இராமரும், அவரது மூலபுருஷராகிய நாராயணரும் பரசிவதர்மாரோபணத்தால் பரப்பிரமமானார்களே ஒழிய ஜகஜ்ஜம்மாதிகாரண பரப்பிரமமல்லர். அவர்கள் சிவபரம்பொருளுக்கு என்றும் மீளாவழியடியார்கள். தமிழ்வேதமாகிய திருவாசகம் “ஆனாலுங் கேளா யயனுந் திருமாலும், வானாடர்கோவும் வழியடியார் சாமுலோ” எனவும், திருவிளையாடற்புராணம் “முண்டக மலரோன் மாயோன் புரந்தரன் முதன்மற்றேனே, யண்டருந்தன் குற்றேவ லடிமையாக் கொண்டவம்மான்” எனவுஞ் சாற்றின.

சிவனடியார்களைச் சிவனென்றும், விஷ்ணுவடியார்களை விஷ்ணுவென்றும் கூறுதல் குற்றமாமோ. வேதமும் அவ்வாறே உபசரித்தது. இவ்வுண்மையையறியாமல் அவர்களுையே பிரமமெனக் கூறுதல் மதாபிமானமும் விசாரக்குறைவுமேயாம். “தபஸ்வி” என்பதும் “த்யாதா” என்பதும் ஒரு பொருளையே குறிக்கும்.

மேலே காட்டலுற்ற ராமதாபரி வாக்கியத்திலுள்ள விருஷபத்துவஜனாகிய சிவன் குணருத்திரனேயன்றி அதே உபநிஷத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட “சிவமத்வைதம் சார்தம் சதுர்த்தம்” என்னுந் திரிய சிவமன்று. அத்திரியசிவம், ஸேவகராயும் ஸேவ்யராயும் வைஷ்ணவர்களாலே முறையேகூறப்பட்ட உருத்திரனுக்கும் இராமனுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் பரப்பிரமமாதலால் அவரை எந்தச்சுருதியும் இழித்துக்கூற உடன்படாது. குணருத்திரரை இராமனுபாசிப்பதும், இராமனைக் குணருத்திரர் உபாசிப்பதுங் கற்பபேதங் காரணமாகும். அதைப்பற்றி வைதிக சைவர்கள் மனம்வருந்த ஹேதுவில்லை. அக்குணருத்திரரும் இராமனுக்குத் தாழ்ந்தவராகார். இராமன் யயாதி, நகுஷன்,

புருரவன், மாந்தாதா, சோமன், இலக்ஷ்மணன், பிரதர்த்தன் முதலினாரோடு யமதருமராஜனை உபாசித்துக்கொண்டிருந்த கதை மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையானும், வருணன், இந்திரன், பிரமன் ஆகிய இவர்களிடத்து வரம்பெற்ற வைபவம் மேலேகாட்டிய வால்மீகி ராமாயண சுலோகத்தால் அறியக்கிடக்கின்றமையானும், கோசலையின் கருக்குழிநாற்றங் கமழப்பெற்று யோனித்தழும்பேறிப் பிறந்தமையானும், அத்தகைய சம்பவங்கள் குணருத்திரர்பால் என்றும் நிகழாமையானும் இராமனைக் காட்டிலும் விருஷபத்துவஜர் உயர்ந்தவரே. இத்தகைய நியாயங்களானே ராமதாரகம் துரிய சிவபரமென நிரூபித்தற்கு “எவ்வுருவில் யாரொருவ ருள்குவா ருள்ளத்துள், அவ்வுருவாய் நின்மேயருள்கொடுப்பான்” எனவும், “யாதொரு தெய்வங் கொண்டிரத்தெய்வ மாகி யாங்கே, மாதொரு பாக னுர்தாம் வருவர் மற்றைத் தெய்வங்கள், வேதனைப்படு மிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுள் செய்யும், ஆதலா லவை யிலாதா னறிந்தருள் செய்வனன்றே” எனவும் போந்த பிரபல பிரமாணங்களால் குணருத்திரர்முன் வெளிப்பட்டு அருள்புரிந்த பரம்பொருள் அச்சிவ பரஞ்சுடரே எனவும், அவ்விராமதாரகத்தால் எய்தப்பெறும் முத்திகிரமமுத்தி எனவும் நன்றாக நிரூபித்துக் காட்டப்பட்டது. எல்லாவற்றையும் தெய்வ விபூதியில்வைத்துப் பரவுவது முழுமுதற்கடவுளைப் புகழ்ந்தபடியன்றோ. அதனற்றான். சூதஸம்ஹிதையும் “சங்கமெந்துகை நாரணன் முதலியோர் தம்மைச், சங்கரா சிவ சம்புவே சாம்பமாதேவா, எங்கணையகவெனத் துதித்தேத்தினும் பாசம், எங்குமாகிய தம்பிரானருளிணுலிரியும்” என்று முழக்கியது. இவ்வுண்மையை நுனித்தமதிக்கொண்டோர்க.

இனி ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமந்திரம் தாரகமெனக்கூறிய சுருதியின் தாற்பரியத்தையுஞ் சிறிது ஆராய்வாம். ஸ்ரீராமர் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசித்தருளிய முக்திகோபநிஷத்தில் நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களின் நாமங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஜாபாலோபநிஷத்துக்கள் ஐந்து. அவற்றின் வேற்றுமை தெரிவதற்காகவே ஜாபாலம், ப்ருஹஜ்ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம், ருத்திராக்ஷஜாபாலம், ஜாபால்யு எனத் தனித்தனி பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுவருகின்றன. முதலிற்கூறிய ஜாபாலத்துக்கு அவிமுக்த ஜாபாலம் என்னும் பெயருமுண்டு. அது சுக்ல யஜுர்வேதத்தி

லும்; ருத்ராஷ்டஜாபாலம், ஜாபால்ய சாமவேதத்திலும்; பிருஹஜ் ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம் அதர்வணவேதத்திலும் உள. இவ்வைந்தும் பஸ்மம், ருத்ராஷ்டம், பஞ்சாக்ஷரம், சிவார்ச்சனம், வில்வபத்திரம் ஆகிய பஞ்ச வைதிக பாசுபத முத்திரைகளைச் சிறப்பித்து நிருபித்தனவாயினும், அவிமுக்தஜாபாலம் மோக்ஷசாதனமான வைதிக மந்திரங்களுள் தனிப் பிரணவத்தையும், பஞ்சாக்ஷரத்தையுமே தாரகவித்தை எனவும், அந்தத் தாரக மந்திரோபதேசத்தினுற்றான் ஸ்ரீகாசிப்பதியில் மரிக்கின்றவர்களுக்குச் சிவபிரான் தனது இணையற்ற சாயுஜ்யத்தைத் தருகின்றார் எனவும் அத்தகைய முத்திக்குரியவர் அண்டத்திலே ஸ்ரீகாசிப்பதியிலுள்ள சர்வ ஜந்துக்களும், பிண்டத்திலே அவிமுக்தோபாசகர்களான எல்லாரும் எனவும் ஸ்பஷ்டமாய் விளக்கியிருக்கின்றது.

அல்லாமலும், பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்தில் ஸ்ரீகாசியில் விஷ்ணுமுதலிய சுகல தேவர்களும் பஸ்மருத்ராஷ்டதாரிகளாய் மூர்த்தித்திரயாதீத மோக்ஷ சொருபணை விசுவநாதனை உபாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களெனக் கூறியிருத்தலானும், அதற்கு மாறாக விசுவேசுவரர் திரிமூர்த்திகளிடிலொருவராகிய நாராயணரைத் தியானஞ்செய்துகொண்டிருக்கின்றதாகக் குறிக்கும் ராமதாபநியோபநிஷத் வசனம் சாமான்யமும் துதிபாடாமாகக்கொள்ளக்கிடத்தலானும், வேறு தேவதைகளின் மந்திரங்களைத் தாரகமெனச் சித்தாந்தப்படுத்தாது வேதங்களுக்குப் பேரணியாயுள்ள ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தையே தாரகமென்று தாரகமந்திரோபதேசியாகிய விசுவநாதரே உறுதியுண்டாக்கியமையானும், காசிப்பதியில் உபதேசிக்கப்படும் மோக்ஷமந்திரம் பிரணவத்தைவிட்டு நீங்காது அதற்கு உள்வெள்ளியாய் விளங்கும் பிரணவாபின்ன ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரமேயென்று கூறினுங் குற்றமேதுமில்லை. அதர்வசிரோபநிஷத்திலும் ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன், பகவான், மகேசுவரன், மகாதேவன் என்னுஞ் சிவநாமங்களோடு ஒருபொருட்கிளவிகளாய் ஒங்காரம், பிரணவம், தாரகம், சுக்லம், பிரமம் என்பனவாதி பெயர்கள் அபேதமாய்க் குறிக்கப்பட்டிருத்தலே போதுமான சான்றும். தைத்திரீய முதலிய ஸம்ஹிதைகளிலும் சிவபெருமானே தாரனென்றோதி யிருத்தலால் சிவதாதாத்மியம் மிகுதிபற்றி தாரம் (தாரகம்) என்ற சொல் சிவாபின்ன பிரணவத்திற்கு இன்றியமையாது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், “ஓம்

தத்ப்ரஹ்ம-ஓம் தத் என்பது பிரமம்,” “ஓமிதிதம் ஸர்வம்-ஓமென் பதே ஈதெல்லாம்,” “ஸ்தாசுவோம்-சதாசிவனே பிரணவம்” என்பதாதி வேதவாக்கியங்கள் ஒருங்குசேர்ந்து பிரணவத்தைப் பிரமமென நிரூபித்த நியாயத்தானும், வாசக வாச்சிய சம்பந்தத்தானும், பிரணவ வொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமும் அதன் பொருளாமென்பது வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்குகின்றது. திராவிட சிசுவாகிய ஸ்ரீஜ்ஞானசம்பந்தப் பெருமானும் “வேதநான்கினு மெப்பொருளாவது, நாதமும் நமச்சிவாயவே” என்று நவீனநுளினார். இப்பஞ்சாட்சரம் ஒது முறையில் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன : (1) ஸ்தூலபஞ்சாக்ஷரம். (2) ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம். (3) காரணபஞ்சாக்ஷரம். அவற்றுள் ஸ்தூலபஞ்சாக்ஷரம்-நமச்சிவாய. ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம்-சிவாயநமஃ. அதி ஸுக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரம் அல்லது காரணபஞ்சாக்ஷரம்-சிவாயசிவ. ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம் ஒருதலை மாணிக்கமெனவும், காரணபஞ்சாக்ஷரம் இருதலை மாணிக்கமெனவும் கூறப்படும். இவை நிற்கு முறையும் ஒதுமுறையும் குருமுகத்தாலறிந்து தெளிக. இவற்றின் இரகசியப் பொருளை ஆளுடைய வடிகள் கோயில் முத்த திருப்பதிகத்தில் “உடையாளுன்ற னடுவிறுக்கு முடையாணருவு ணீயிருத்தி, யடியேனடுவுளிருவீருமிருப்பதாலைடியேனுன், னடியார் நடுவுளிருக்கு மருளைப்பிரியாய்” என்னும் இருதயமந்திரத்திருச்செய்யுளினும், “முன்னின்றாண்டாயெனை முன்னமியானுமதுவே முயல்வுற்றுப், பின்னின்றேவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டொழிந்தேன் பெம்மானே” என்னுந் திருத்தாக்கினுங் குறிப்பாயுணர்த்தினமை காண்க. மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களிலொன்றாகிய நெஞ்சவிஞானமும், “நாடரிய, அஞ்செழுத்தினுள்ளீடறிவித்தா னஞ்செழுத்தை நெஞ்சமுத்திரேயமயலாக்கி யஞ்செழுத்தை, உச்சரிக்குங் கேண்மையுணர்த்தி யதிலுச்சரிப்பு, வைச்சிருக்கு மந்தவழிகாட்டி” என்று சாற்றியது. இஃதிங்ஙனமிருக்க,

“ஓம் நமோ நாராயணய” என்னும் அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்துக்கும் அடியில்வருமாறு வேதோக்தமான வியாக்கியானமுமுண்டு. அதாவது, ஓம் என்பது ஒரெழுத்து, நம என்பது இரண்டெழுத்து. நாராயணய என்பது ஐந்தெழுத்து. இம்மந்திரம் இயலில் ஏழுமுத்துடையதாயினும் பிரணவத்தைச் சிரமேற்கொண்டு விளங்குதலால் எட்டெழுத்தாயிற்று. இதில் நம என்று

பதத்தின் பொருளாய ஜீவனை, நாராயணன் என்ற பதத்தின் பொருளாய ஈசுவரனிடத்து, ஆய-பிரணவ வாயிலாக ஒன்று சேர்த்தல் என்று தாற்பர்யம். பிரணவத்தை ஏகாக்ஷரமென்று தனிமந்திரமாக எடுத்துக்காட்டிய வேதத்தின் ஹிருதயம் மற்றைய பகுதிகளான ஏழெழுத்துக்களின் பொருள்களும் இவ் வோரெழுத்தின்கண்ணே அமைந்துள்ளனவென்பதே. ஆதலாற் றான் தாரசாரோபநிஷத்தில் பிரணவமே சூக்ஷ்மாஷ்டாட்சரம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் விரிவை அங்கே காண்க.

மா-பிரணவத்தின் வாச்சிய நாமங்களிலொன்றாகிய “பக வான்” என்னுஞ் சொல்லின் பொருளையும் விளக்கியருள வேண்டும்.

ஆ-விளக்கியருளுவோம், கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

சுயக்ஷுராஹுதெ ஹமவாநு யஸுவஹுலாவா நீக்ஷத்ரா த்ஜீக்ரநம் நிநீக்ஷயதி யொமாமியதி ஸவனவ தஸுராஹுதெ ஹமவாநு]

அதக்ஸ்மாதுச்யதே பகவான் யஸ்ஸர்வாந்பாவா நீக்ஷ்யத்ம்ஜ்ஞானம் நிநீக்ஷயதி யோகம்கமயதி ஸவ்வதஸ் மாதுச்யதே பகவான்]

(இ-ள்). “இனி எதுபற்றி பகவான் எனப்படுகின்றான். எவன் எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் சாக்ஷியாய்க் காண்கின்றான். பரமாத்ம் ஞானத்தை ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கின்றான். அதற்கு அந்தரங்க சாதனமாயுள்ள ராஜ்யோகத்தையுண்டாக்குகின்றான். அதனால் அவன் பகவான் எனப்படுகின்றான்” என்று இயம்பி யது. பகவான் என்றதற்குப் பககுணமுடையோன் என்று பொ ருள். அதாவது ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வை ராக்கியம் ஆகிய ஆறு குணங்களும் பகம் என்று சொல்லப்படும். அக்குணங்களையுடையவன் எவனோ அவனே பகவான் எனப்படு வான். இப்பெயர் சிவபெருமானொருவருக்கே ரூபியாகப்பொருந் தும். ஏனையோருக்கு எட்டுணையுஞ் சித்திக்காது. சிங்கத்தைக் சிங்கமெனல் முக்கியவிறுத்தி. சிங்கத்தின் வீரம், பெருமை முத லிய குணங்களை ஒருவரிடத்தே காணப்பெறின் அவரைச் சிங்க மெனல் கௌணவிறுத்தி. அதுபோல வேத ஸம்ஹிதாபாகங்க ளில் பரமசிவனைத் தவிர வேறு எக்கடவுளரையும் பககுணமு

டையாரெனச் சிறப்பிலக்கணங்கொண்டு சிறப்பித்துக் கூறவில்லை. மூர்த்தித் திரயாதீத சிவபெருமானுடைய மகிமைகளைக்குறிக்கும் திவ்விய நாமங்களாகிய ஈசுவரன், உக்கிரன், சிவன், ஸ்ரீநாமர், சந்திரசேகரன், அமிர்தன், ஸர்வஞ்ஞன், காமரிபு, மஹரிஷி என்பதாதி பெயர்களே அவர் பகருணமுடையாரென ஸ்பஷ்டமாய் நிரூபிக்கின்றன. ஈசானன், ஈசன், சம்பு, பசுபதி முதலிய நாமங்கள் எத்தேவருக்கும் எவ்விடத்தும் முக்கிய விருத்தியாய் உபயோகிக்கப்படாத பேராற்றல் பெற்றனவாம். சங்கரன், மயஸ்கரன், மயோபு, சதாசிவன் ஆதியாய பெயர்கள் மறைமுடிகளிற் சொல்லப்பட்ட அபஹதபாப்மா முதலிய திவ்விய குணங்களைக் குறிப்பிக்கின்றன. நீலகண்டன், விநாயகன், கபாலி, வைரவன், கங்காளன் சரபன் என்பதாதி நாமதேயங்கள் அவருடைய அற்புத வீரச்செயல்களை விளக்குகின்றன.

உலகத்தில் கட்டியக்காரர் தங்கள் அரசனைப் பொருளை விரும்பிப் புகழ்கின்றார்கள். ஆனால் அநாதியாயுள்ள வேதங்களோ அப்படியன்று. தம்முடைய நாயகனைப் புகழவேண்டிப் பரமார்த்தத்தை விரும்பி ருத்ரஸம்ஹிதைகளைத் தம்முடைய சாகைகளோடும் அமைத்துக்கொண்டன. மேலும் வேதத்து ரோகிகள் தம்மைக் கெடுக்காவண்ணம் சிவநாமதேய ரத்ந ரக்ஷா பந்தனத்தையுமிட்டு நிலவுகின்றன. ருத்ர ஸம்ஹிதை யஜுர் வேதத்தில் மாத்திரமல்ல, ருக்வேத ஸாமவேத அதர்வண வேதங்களிலுங்கூறப்படிக்கப்பட்டிருக்கின்றமை பிரத்தியட்சம். ருக்வேதத்தில் ஐந்து சூக்தங்கள் பஞ்ச ருத்ரங்களெனவும், ஸாமவேதத்தில் “சூவொராஜா-ஆவோராஜா” முதலிய சில சாமங்கள் ருத்ர ஸம்ஹிதை யெனவும், அதர்வண வேதத்தின் ஓர் காண்டத்திலுள்ள ஓர் சூக்தம் மஹா ருத்ரமெனவும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளெல்லாவற்றிலும் பரமேசுவர நமஸ்காரங்களும், பரமேசுவர தோத்திரங்களும், பரமேசுவரை நானாருபமாக நிரூபித்தலுமே காணப்படுகின்றன. ஆதலால் வேதங்களின் பெருவழக்கு “யஸு-நாஸிஹஜிஸம்-யஸ்யநாம மஹத்யசு” (74-ம் பக்கம் பார்க்க) என்றபடி பெரிய புகழையுடைய சிவபெருமானே ஷாட்குண்ணிய பரமபுருஷரென்று பல்லோருமறியமுரசறைந்து விரும்பப்பெற்றிருக்கின்றது.

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்.

சங்கரோ பகவாநாத்யோ ராக்ஷ ஸகலா: ப்ரஜா:।

கிருஷ்ணயஜுர்வேதசுவேதாசுவதரோபநிஷத்.

(இ-ள்). “தவமுதலிய தர்மங்களை நிலைபெறச் செய்வித்து

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

இம் யோறவைவருத்ரஸ்ஸபகவாந் யச்சப்ரஹ்ம| யச்சவீஷ்ணு||
யச்சமஹேச்வர||

(இ-ள்). “எந்தத் துரியருத்திரராகிய அந்தப் பகவான் பிரமஸ்வரூபன், விஷ்ணுஸ்வரூபன், மகேசுவரஸ்வரூபன், (குணருத்திரன்). எனவும்,

ஸாமவேதமைத்ராயண்யுபநிஷத்.

உலோகபாஷா தஸ்ய ஹம் ஹமவதோ காராயிதாரா நாவப்யுகி
மூடத்வாதாத்மஸ்தம் ப்ரபும் பகவந்தம் காரயிதாரம் நாவப்யுகி

(இ-ள்). “(பிரகிருதியின் குணங்களால் கட்டுண்டு) மூட ணப் போனபடியால் ஆத்மாவினிடத்துள்ளவனும், பிரபுவும், பகவானுமாகிய பிரேரகனைக் காணவில்லை” எனவும்,

அதர்வணவேதபஸ்யஜாபாலோபநிஷத்.

அத்வைதம் சதுர்த்தம்.....பகவந்தம் சிவம். (70-ம் பக்கம் பார்க்க). எனவும்,

கூட்புராணம்.

பகவான் ஸர்வ விஜ்ஞானாத் (18-ம் பக்கம் பார்க்க) எனவும் வருவனவாறறிக. அன்றியும் சுருதிகற்பகுத்திரங்களிலும்,

ஈரீஸூகஸுஹமவஃ | ஹமவஃ பராலீநாஃ | வாக்யாயி | கயா
நே | கஸுஹமவாநு | ஈரீஸூகஸுஹமவநிஸுஸாராயி | ஓஹ்நே
ஹமவதெரூ | உராயி |

நமஸ்தே அஸ்தபகவஃ | பகவஃ பராசிநாமுகாக்ருதி | அயம்மே அஸ்து
பகவாந் | நமஸ்தே அஸ்து பகவந் | விச்வேச்வராய | ஓம் பகவதே ருத்ராய |

(இ-ள்). “ஓபகவ! உன்னை வணங்குவாம். ஓபகவ! அப் புறம் நோக்கிய திருமுகமண்டலத்தை எமது பக்கம் திருப்பி யருளுக. இந்தப் பகவான் எமக்காகுக. ஓபகவ! விசுவேசுவரா!! உன்னை வணங்குவாம். ஓபகவ! உருத்திர!! உன்னை வணங்குவாம்” எனவும்,

ஜாபாலசாகை.

கயாவா ரஹஜீஸி | ஹமவொ ஷெவதெ சுஹா வெகஸிஸி
ஹமவொஷெவதெ |

த்வம்வா அஹமஸ்மி பகவோ தேவதே | அஹம்வைத்வமஸி பகவோ தேவதே |

(இ-ள்). “நீயே நானன்றோ பகவ! ஒதேவ! நானே நீயன்றோ பகவ! ஒதேவ!” எனவும்,

பூருத்ராநமகத்திலும்.

நீலெஸு சுஸுஹவநு விஸுஸாராய லீஹாடேவாய|
நமஸ்தே அஸ்தபகவந் விச்வேச்வராய மாஹாதேவாய|

(இ-ள்.) “பகவனாகிய விசுவேசுவரர் பொருட்டும் மஹாதேவர்பொருட்டும் நமஸ்காரம் ஆகுக” எனவும் சிவபெருமானைப் பகவான் என்னும் சிறப்புப்பெயரால் புகழ்ந்துள்ளன. திருநூன் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளும் “பாகந்தோய் பகவா பஸ்யேற்றுழல் பண்டரங்கா” எனவுந் திருவாய்மலர்த்தருளினர். சதுர்த்த சப்த வாச்சியப்பொருளாயுள்ள பிரமத்தின் சுகளவடிவம் ஆதிபராசத்தியோடியைந்த அருண்மூர்த்தமாகும். அதுவே அப்பரம்பொருளின் பழையகோலம். ஆதிபகவன் என்றதும் அக்கருத்து நோக்கியே. பூமீத் தாயுமானசுவாமிகளும் “ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளொடு நிறைந்ததெது.” என்றனர். இவ்வருட்கோலத்தையே,

அதர்வணவேதந்ருசிம்ஹநாபரியோபரிஷத்.

ஊயுரொதம் விராஸவாக்ஷம் ஸங்கரம் நீலொஹிதழ்|

உலோபதிஃ வஸுவதிஃ விராக்ஷிஷிதஷுதி||

ஊர்த்வரேதம் விருபாக்ஷம் சங்கரம் நீலலோஹிதம்|

உமாபதி பசுபதி பிநாக்ஷய மிதத்யுதி||

(இ-ள்.) “ஊர்த்துவவீரியரும், மேனோக்கிய நேத்திரமுடையவரும், சங்கரரும், நீலலோஹிதரும், உமாபதியும், பசுபதியும், பிநாகியும், அளவில் பிரகாசமுள்ளவரும்” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேதயோகதத்வோபரிஷத்.

த்ரினொவநம் உலோபு டெஹ்வராடி|

த்ரிலோசனம் உமார்த்ததேஹம் வரதம்|

(இ-ள்.) “முக்கண்ணன், உமைபாகன், வரதன்” என்றும்,

சக்லயஜுர்வேத மண்டல ப்ராஹ்மணோபரிஷத்.

உலோஸஹாயம் நீலகண்டம் வுஸாநம்|

உமாசஹாயம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்|

(இ-ள்.) “உமாசகாயனை, நீலகண்டனை, பிரசாந்தனை” என்றும்,

தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

க்ருஷ்ணவிம்ஹை உலோபதயே வஸுவதயே நுரொநஸி|

க்ருஷ்ணபிங்களம் உமாபதயே பசுபதயே நமோநம||

(இ-ள்.) “கருமையுஞ்செம்மையுங் கலந்த திருமேனியுடைய வருக்கு, உமையம்மையின்பதிக்கு, பசுபதிக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

உராவஹாயா வரபெஸுரம் ப்ருஷா த்ரிஷுஷநம் நீலகண்டம் |
உமாசகாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும் த்ரிலோசனம் நீலகண்டம் |

(இ-ள்.) “உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்டராய்” என்றும்,

புருஷ ஸூக்தம்.

சுஹொராநுதெ வொஸூ-அஹோராத்ரேபார்ச்வே

(இ-ள்.) “பகலும் இரவும், அதாவது செம்மையுங் கருமையும் இருபக்கங்களாகும்” என்றுங் கூறி மகிழ்ந்தன. இன்னும் அனேக உபநிஷத் பிரமாணங்களும் போதுமான ஏதுக்களாய் நிற்பதுகின்றன. இந்தக்கோலமே தஹாவித்தையின்கண் உபாசிக்கப்படும் திவ்விய சொருபமாகும். பரம கருணமயத் திருமேனி தாங்கியுள்ள இப்பொன்வண்ணரே பற்பல வேதவாக்கியங்கள் ஓயாது துதிக்கவும், அந்தணர் உயர்காயத்திரி மந்திரத்தால் உபாசிக்கவும், சூரியமண்டல மத்தியில் எழுந்தருளியிருக்கின்றனர். பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களுக்குமேலாய், துரியதத்துவமாய் நித்திய விபூதிமய ஸ்ரீ சோம லோகமென்னும் மஹா சிவபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் உயர்வொப்பற்ற சுகள வடிவமும் இதுவே. இத்தகைய அநாதியாயுள்ள பழைய திருக்கோலத்தையே ஆளுடையவடிகள் “தோலுந் துகிலுங் குழையுஞ் சுருடோடும், பால் வெள்ளை நீறும் பசுஞ் சாந்தும் பைங்கிளியும், சூலமுந்தொக்க வளையுமுடைத் தோன்மைக், கோலமே நோக்கிக் குளிர்தூதாய்க் கோத்தும்பீ” என்று வாழ்த்தி உள்ளங் குளிர்தனர். வேதமும்,

யதெதுகலியாணா ரூபவந்தெதுவஸூரி |

யத்தேதல்யாணம் ரூபம் தத்தேபச்யாமி |

(இ-ள்.) “ஈது உனது திவ்விய மங்கள விக்ரஹம் அதைக் காண்கின்றேன்,” என்று சாற்றியது. இவ்வாறு சுருதிகளெல்லாம் துரியமுர்த்திக்கு மாதானும் பாகமுதலியவற்றை ஒப்பியிருக்க நான்காவது தெய்வத்திற்கு உமாசகாயத்வாதி லிங்கங்கள்

கிடையாவென்று போலி அத்வைதிகளாகிய ஏகாத்மவாதிகள் சாதிப்பது சிவாபராதத்தை விலைகொடுத்து வாங்கிய பாவத்தின் பயனேயாம். ஐயகோ! இவர்கள் ஏனோ வேதோக்தமான விபூதி, உருத்திராட்ச ஸ்ரீபஞ்சாட்சர முதலிய சைவ மங்கலங்களைத் தாங்கி அம்மையப்பரை வழிபடுஞ் சைவர்கள் போல் திரிய வேண்டும். வினை கொடிது! கொடிது!! என்னை! தத்துவாதீத ராகிய கடவுள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பரிபூரணமாய் நீக்க மற நிறைந்துநிற்கும் இப்பல்புடையவராயிற்றே அவருக்குச் சரீர முண்டென்று ஒப்புக்கொள்வது எங்கனமெனிற் கூறுதாம்:—

ஆத்மாக்களுக்குப் பெத்தநிலை பெனவும் முத்தநிலை பெனவும் இருவித நிலைகளுண்டு. அதனால் முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளாயுள்ள பிரமத்தினது நிலையும் இருவகைப்படுவதாயிற்று. அவற்றுள் பஞ்சகிருத்தியஞ்செய்து நிற்குநிலை தடஸ்தநிலை பெனப்படும். அவ்வாறு கிருத்தியஞ் செய்பாது ஒழிந்து தான் மாத்திரமாய் ஞானானந்தமயமாய் நிற்குநிலை சொரூபநிலை பெனப்படும். அந்த ஞான சொரூபமே கடவுளுக்கு உண்மை நிலையாகும். அதைத்தான் உண்மை ஞானிகள் தம் மெய்யறிவால் வழிபடுவர். அது கண் முதலிய ஞானேந்திரியங்களாலும் மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களாலும் எட்டப்படுவதன்று. ஞானிகள் இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணங்களும் ஏக தேச அறிவை உண்டாக்குவனவென்று நன்குணர்ந்தவர்களாதலின் அவற்றைவிட்டகன்று திருவருளையே துணையாகக்கொண்டு அவ்வருளின் வசப்பட்டு நின்று வழிபடுகின்றவர்கள். அதனால் அவர்களுடைய வழிபாடு ஞானவழிபாடாகின்றது. அதற்கே அதீத வழிபாடென்றும் அறிவுத்தொழில் வழிபாடென்றும் பெயர். சிவபரம்பொருள் அறிவுருவாதலின் அப்பரம்பொருளுக்கு அவ்வழிபாடென்றே முக்கியமாகும். அதில் பரிபாகம் எற்படவேண்டுமானால் மனத்தூய்மையே அத்தியாவசியகம். அவ்வழிபாடியற்றும் மாசற்ற அறிவாளர் மனத்தை ஒடுக்குவதில் முயற்சி செய்யாமல் எப்பொழுதும் அறிவை வெளிமுகப்படுத்தாது உள்ளொடுக்கி அருளில் நிறுத்தி, ஆனந்தத்தில் அமிழ்ந்தியாதொரு செயலுமற்று, அசைவின்றி அறிவாய் இருந்துவிடுவார்கள். அதைத்தான் “ஒங்குணர்வினுள்ளொடுங்கி யுள்ளத் துளின்பொடுங்கத், தூங்குவர் மற்றேதுண்டு சொல்” என்று திரு

வருட்பயன் கூறியது. “தொட்டுக்காட்டாதவித்தை சுட்டுப் போட்டாலும் வாராது” என்னும் பழமொழிக்கிணங்கக் குருபக்தியுள்ளவர்களுக்கே இவ்வுண்மை விளங்கும். சாதாரண ஆத்மாக்களோ இந்திரிய அந்தக்கரணங்களின் துணையில்லாமல் ஜீவிப்பதில்லை. ஆகையினாலே அவர்கள் கேவலம் ஓர் சாராரியற்றியபக்தநூல்களை வாசித்துவிட்டுத் தாங்கள் ஞானவழிபாடு செய்வதாக நடிப்பதும் பிதற்றித்திரிவதும் பெரும் பேதமையேயாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபநிஷத்.

யதெதாவாவொநிவதூடுனெ சுபுராவூ உரஸாஸஹ|

சூட்சுநம் ஸுஹமணோவிதிராநு நஸிலெ திகடாஅந||

யதோகாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மநஸாஸஹ|

ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணேவித்வாந் நப்பேதிகதாசந||

(இ-ள்.) “எதினின்றும் வாக்ருகள் மனதுடன் கூட அதன் முடிவைச் சொல்ல இயலாமலும் அடையமுடியாமலும் திரும்பி விடுகின்றனவோ அந்தப் பிரமத்தின் சொரூபமான ஆநந்தத்தை அறிகிறவன் எக்காலத்திலும் பயப்படுகிறான்” எனவும்,

ஸாமவேதகேநோபநிஷத்.

யஸ்யூதம் தஸ்யூதம் உத்யஸ்ய நவெடிஸ||

சுவிஞ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாத விஜாநதாம்||

யஸ்யாமதம் தஸ்யமதம் மதம்யஸ்ய நவேதஸ||

அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாத மவிஜாநதாம்||

(இ-ள்.) “எவனுக்குப் பிரம்மசொரூபம் தெரியவில்லை என்னும் அபிப்பிராயமோ அவனுக்குத் தெரிந்தது. எவனுக்குப் பிரம்மசொரூபம் தெரிந்தது என்னும் அபிப்பிராயமோ அவன் தெரிந்தானில்லை. தெரிந்தவர்களுக்கு அறியப்பட்டாது. தெரியாதவர்களுக்கு அறியப்பட்டது” எனவும் கூறிப்போந்தன. திருவாசகமும், “சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க.” “சித்தமுஞ் செல்லாச் சேட்சியன் காண்க.” “நூலுணர் ஷுணரா நுண்ணியோன் காண்க” எனவும் வற்புறுத்தியது. இன்றோன்ன பிரமாணங்களால் இந்திரியங்களையும் அந்தக்கரணங்களையும்வென்று அருள்வழி நின்றவர்களுக்கே அந்த ஞான வழிபாடு கைகூடுவதாகும். ஏனையோருக்கு அது எட்டுணையுஞ் சாத்தியமான காரியமன்று. ஜகஜீவபரங்கள் மூன்றும் மித்தையெனவும், அகமே

பிரமமெனவும், தானே சிவமன்றித் தனிச்சிவம் வேறிலையெனவும் கூறித்திரியும் அபேதவாதிகளுக்கு இந்த ஞானவழிபாடு கைகூடுவதரிது. அகண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சிதானந்த பிரமமும் அவர்களால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனில் அவர்கள் கற்பித்த பொய் நெறியை ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் முதலிய மூத்தறிஞர் அடியில் வருமாறு கண்டித்துள்ளார்கள்.

1. சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே அல்லும் பகலு மரற்றுவிடென்—நல்லசிவ ஞானமயம் பெற்றோர்கள் நாமில்லை யென்பரந்தோ மோனமய மான வுரை.
2. நான்ரு நெனுமயக்கம் நண்ணுங்கா லென்னுனை வான்ரு நென்னிறைய மாட்டாய்நீ—யுன்றாமல் வைத்த மவுனத்தாலே மாயை மனமிற்று துய்த்துவிடு ஞான சுகம்.
3. பன்முகச் சமயநெறி படைத்தவரு மியாங்களை கடவுளென்றி டும் பாதகத் தவரும், வாததர்க்கமிடு படிதருந் தலைவணங்கிட.
4. நானேன நிற்குஞானம் ஞானமன் றந்தஞானம் மோனமா யிருக்க வொட்டா.
5. நாய்பிரமமென்றால் நடுவேயொன் றுண்டாமால் தேம்பியெல்லா மொன்றாய்த் திகழுநா ளெந்நாளோ.
6. நானுன தன்மை சூழுவியே யெவ்வயிர்க்கும் தானுன வுண்மைதனைச் சாருநா ளெந்நாளோ.
7. ஊனென்றி நாத னுணர்த்துமதை விட்டறிவேன் நானென்ற பாவி தலைநாளுநா ளெந்நாளோ.
8. தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே நாய்பிரம மென்பவர்பால் நண்ணுதே. (நெஞ்சுவிடுதுது)
9. பரமதனே டிலருயிர்கள் கற்பனையே யெல்லாம் பகர்சிவமே யெனவுணர்ந்தோ மாதவினல் நாமே பிரமமெனப் பிறர்க்குரைத்துப் பொங்கிவழிந் தாங்கே பேசுகின்ற பெரியவர்தம் பெரியமதம் பிடியேல். (திருவருட்பா)

அல்லாமலும், பிருதிவியாதி அஷ்டமூர்த்தங்களும் பரப் பிரம சிவனானது திருமேனியாதலின் ஆத்மாவையும் பிரமமெனக் கூறிய வேதத்தின் கருத்தை அம்மகான்களே கீழ்வருமாறுங் கூறியிருக்கின்றார்கள். (அதர்வசிரசிலும் சிவபெருமான் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சமனைத்தையும் அந்தர்யாமியாய்ப் பிரவேசித்து நின்

றமைபற்றி எல்லாப் பெயர்களினாலும் அழைக்கப்பட்டனர் என்று மொழிந்திருக்கின்றது.)

1. விளக்குந் தகளியையும் வேறென்றார் நினைத்
துளக்கமறச் சிவனென்று சொல்வார் பராபரமே.
2. பாராதி நியாப் பகர்ந்தா லகமெனவும்
ஆராயுஞ் சிவனுநீ யாங்காண் பராபரமே.
3. வாளுதி நீயெனவே வைத்தமறை யென்னையுநீ
தானுச்சொல்லாதோ சாற்றாய் பராபரமே.

இந்தப்பிரமாணங்களால் சிவனைக்காட்டினும் சிவன் வேறுக விருந்தும் சிவனைச் சிவனென்றது உபசாரம். வாய்மை இவ்வா றிருக்கவும் அபேதவாதிகளாகிய ஏகாத்மவாதிகள், ஆத்மா சிவம் என இரண்டு பொருள்களில்லையெனவும், ஆத்மாவே சிவமென வும் அக்கருத்தையே வேதாந்தங்களாகிய உபநிஷத்துக்கள் கூறிப் போந்தனவெனவும், ஆத்மா சிவம் என இருபொருள்கள் உண் டென்று சைவர்கள் கூறுவது சுருதிக்கு முற்றும் விரோதமென வும், அவ்விஷயத்தில் யாதொரு சுருதிப்பிரமாணமுங் கிடையா தெனவும் வாய் கூசாது பேசி மகிழ்வார். அன்றியும் நாமே சிவம், நாமே பிரமம், நம்மின்மேல் ஒரு பிரமும் இல்லையென்றும் போ திப்பார்கள். இவர்களது சமூக்குரையைச் சுருதிகொண்டோட்டி எமது வைதிக சைவவுண்மையை விளக்குவாம்.

பஞ்சருத்ரங்களிலொன்றாகிய சுவேதாசுவதரோபரிஷத்
கிங்காரணம் ஸ்ரஹ் கௌதமஜாதாரி|
ஜீவாஸ்கௌதம ஸ்ரஹ் திஷ்டாரி|
சுயிஷ்டிதாரி கௌதமஸுபௌதரோஷு
வதாஸ்கௌதமஸுபௌதரோஷு||

கிங்காரணம் ப்ரஹ்ம குதஸ்மஜாதா ஜீவாமகேநக்வசஸம்ப்ரதிஷ்டாஸி
அதிஷ்டிதாஸு கௌதமஸுபௌதரோஷுவர்தாமஹேப்ரஹ்மவிதோவ்யவஸ்தாஸி

(இ-ள்.) “எது காரணமாகிய பிரமம், யாம் எதனிடம் பிறந்தோம், எதனால் ஜீவித்திருக்கின்றோம், எதனிடத்து எமக்கு ஓசிக்கம், சொற்பனந்தவிர மற்றைய ஜாக்கிராவஸ்தையில் எவ் னால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். பிரமவித்துக்காள்! இதன் விவஸ்தையைச் (சொல்லுங்கள் என்று வினவி ,

காலஸஹாவொ நியதிபு டுஜா
ஹதாநியொநி வுரூஷஹதிவித்ஸா|
ஸாயொம வனஷா நகூத லாவாக்
சூதூவ்யநீஸஸுஷுஃவஹதூ||

காலஸ்வபாவோ நியதிர்யத்ருச்சா பூதானியோநி புருஷஇதிசிந்த்யம்
ஸம்போக ஏஷாம் நத்வாதம் பாவாத் ஆத்மாப்யநீசஸ்ஸுகதுக்கஹே 51

(இ-ள்.) “காலம், சுபாவம், கர்மம் அல்லது தலைநிதி, தற்
செயலென்ற சூனியம், ஸூதம், பிரகிருதி, புருஷன் என்ற சரீரம்,
இவற்றின் கூட்டுறவு ஆகியவிவைகள் அசேதனங்களாதலால் விசு
ரிக்கப்பட்டுவெண்டுவின. ஆத்மா (சுதந்தரமின்றிப் பரதந்திரப்பட்டுச்)
சுகதுக்கங்களை துகர்தலால் அநீசனாவன்” என்று அதற்கு
விடையிடுத்து,

பிகாரணாநி நிகிராநிதாநி காலாதுயூதா ந்யுதிஷ்டெதூக்||
யகாரணாநி நிகிராநிதாநி காலாத்மயுக்தாந்யதிஷ்டத்யேகஃ||

(இ-ள்.) “காலம். ஆத்மா முதலியவற்றுடன் கூடிய மற்ற
மெல்லாக் காரணங்களையும் எவனொருவன் அதிஷ்டித்திருக்கி
றான்” என்று முடிவுசெய்து அதிஷ்டிப்பவன் ஈசனெனவும், அதி
ஷ்டிக்கப்படுபவன் ஆத்மாவெனவும் வேறுபடுத்தி பிரமம் ஆத்மா
என்னும் இருபொருளையும் நாட்டி ஸ்திரப்படுத்தியது. இந்த
கையப் பிரமாணங்களால் ஆத்மா பிரமமாகாதொழிந்தமை பிரத்
தியட்சமன்றே. இன்னும் ஆத்மா பரமாத்மா பேதங்களைப்பற்றி
பிரபல சுருதிப்பிரமாணங்களிற் சிலவற்றை ஈண்டு எடுத்துச்
காட்டுவாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடவல்லியுபரிஷத்.

தரோதூஸ்யெநு வஸ்யுதிபீராஃ

தெஷாஸுஷுஸாஸுதா நெதரெஷாம்||

தமாத்மஸ்தமயேது பச்யந்திதீரா தேஷாம்சுகம் சாச்வதம் நேதரேஷாம்||

(இ-ள்.) “ஆத்மாவிடத்துள்ள அவரை எந்தத் தீரர்கள்
காண்பார்களோ அவர்களுக்கே சாக்ஸத ஆனந்தம். பிறர்க்கில்லை”
இம்மந்திரம் சுவேதாகவதரோபரிஷத்திலும், பிரம்மோபரிஷத்திலு
முள்ளது.

அதர்வணவேதமுண்டகோபநிஷத்.

அபரஸுபணடா வயுஜா வஸவாபா

ஸரோநம் வுக்ஷம் பரிஷஸுஜாதெ|

தயொரொகஃ விபவா வஸாஅதி

சுநஸுநநெநா சுஅவா சுஸீதி||

த்வாசபர்ணஸயுஜாஸகாயா ஸமாநம்வ்ருக்ஷம் பரிஷஸ்வ ஜாதே|

தயோரேகஃ பிப்பலம் ஸ்வாத்வத்தி அநந்தநந்தயோ அபிசாகசீத்||

(இ-ள்.) “இரண்டு அழகிய பட்சிகள் ஒருங்குகூடி சினேகம்யுட்பிற்தன. ஒரு விருட்சத்திலேயே சேர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று கைப்பை நன்றாகப்பிசுக்கின்றது. மற்றொன்று ஒன்றையும் பிசுக்காமலே பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.” (விருக்சம்-சரீரம்) எனவும்,

ஸரோநெ வுக்ஷை வுரூவெஷாநி ரெநா

நீஸ்யாவஸாவதி ருஹி ரோநம்|

ஜுஷ்ட்யஜா வஸுத்யநி வீஸம்

தஸுரேஷிரோநிதி வீதஸொகஃ||

ஸமானே வ்ருக்ஷே புருஷோசி மக்நோ நீசயாசோசதி முஹ்யமாநஃ|

ஜுஷ்டம்யதா பச்யத்யந்யமீசம் தஸ்யமஹிமாந மிதிவீதசோகஃ||

(இ-ள்.) “ஒரே விருட்சத்திலிருந்தும் புருஷன் சுதந்தரமாக நவனய் மோஹித்துத் துக்கிக்கின்றான். எப்பொழுது நித்ப திருப்தனயும் வேருனவனயுமுள்ள ஈசனைக் காண்பானோ அப்பொழுதே சோகங்களையெல்லா மொழித்து அவன் மஹிமையைப் பெறுவான்.” (இம்மந்திரங்கள் சுவேதாசுவதரத்திலும் ருக்வேதத்திலுமுள்ளன) எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோபநிஷத்.

சுநீஸஸாதா வயுதெ ஹோதுஜாவாசு

ஜோகூரொஷ்வா ருஹுதெ ஸவட்வாரொஸொ||

அநீசச்சாத்தாபத்யதே போக்த்ருபாவாத்

ஜ்ஞாத்வாதேவம் முச்யதே ஸ்வபாவைஃ||

(இ-ள்.) “அநீசனான ஆத்மா போக்தாவென்ற பாவனை யால் பந்தமடைகின்றான். தேவனை அறிந்தபோது எல்லாப் பாசங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான்.” எனவும்,

கோஜைகளாவனா வீரநீரள|

ஜ்ஞாஜ்ஞௌத்வாவஜாவீசநீசௌ|

(இ-ள்.) “1999வாதவர்களாகிய பேரறிவினனும், சிற்றறிவினனுமாகிய இருவரும் ஈசனும் அநீசனுமாம்.” எனவும்,

கூராபுயாந ஶீதூகூரம்ஹரஃ

கூராநாநாவீரதெ லெவவனகஃ||

கூரம்பிரதானம்ருதாகூரம்ஹரஃ கூராந்மாநாவீசதே தேவா எஃ||

(இ-ள்.) “கூரம் பிரதானம் அகூரம் அமிருதம். கூராந்மாநாக்களை ஆளுபவர் ஒரே தேவராகிய ஹரர்.” எனவும்,

கூராஹிவிஷ்ணு ஹிதூதஹிவிஷ்ணு

விஷ்ணு விஷ்ணு ஸாதெயஸுஸோநாநா||

கூரந்தய வித்யாஹயம்ருதந்து வித்யா

வித்யாவீத்யே ஈசதேயஸ்து ஸோந்யஃ||

(இ-ள்.) “அவித்தையென்றது அசேதனம். வித்தையென்றது சேதனம் (ஆத்மா). இவ்விரண்டையும் ஆளுபவர் அவற்றிற்கு வேறாயுள்ள ஈசர்.” எனவும்,

யஸஸௌகஸ்ய திவதஸு துஹிஷ்ணு

கஸெஸெஷ்வாய ஹவிஷா வித்யே||

யஸசேஅஸ்ய த்வீபதச் சதுஷ்பதஃ கஸ்மைதேவாய ஹவிஷா விதேமா||

(இ-ள்.) “எவன் இந்த இருகால்களுக்கும் நாகால்களுக்கும் நாயகன். அத்தகைய தேவனுக்கு அவிச கொடுப்போம்.”

கஸெணாரணியாநுஹதேதாஹிஷ்யாநு

கூதாமாஹாபாந் நிஹிதௌஸ்யஜெநௌ||

தகீகூதாந் வஸ்யுகிவீதஸோகோ

யாதூஹிஷ்யாநுஹிஷ்யாநுஹிஷ்யாநு||

அனேரணியாந்மஹதோமஹிஷ்யாந் ஆத்மாருஹாயாம் நிஹிதௌஸ்யஜெநௌ||
தமக்ரதம் பச்யதிவீதஸோகோ தாதுஃப்ரஸாதாந்மஹிமாநமீசம்||

(இ-ள்.) “அணுவுக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்தாயுமுள்ள பரமாத்மா இந்த ஜந்துவின் இருதய குகையில் உள்ளார். கிரியையில்லாதவரும், மகிமை பொருந்தினவருமான அவ்வீசனை அவரது பிரசாதத்தால் சோகமில்லாதவனாய்க் காண்கின்றான்.” (இதே மந்திரம் கடம், சரபம், நாரதபரிவராஜகம் என்னும்

உபநிஷத்துக்களிலும், தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது). (மஹிமாநமீசம் சர்வவேதவேதாந்தங்களிலும் புகழப்பட்ட பெருமையுடைய பரமேசுவரராகிய சிவபெருமானே). (பரமாத்மா-மஹேசுவரர்) எனவும்,

யஜுர்வேதம் (தைத்திரீயஸம்ஹிதை.)

வனஷாஸீஸௌவஸுவதிஃ வஸூஉநாஃ உததுஷ்டாஸுதது
அிவஷாஃ|

ஷஷாமீசேபசபதி பருநாம் சதுஷ்பதா முதச த்விபதாம்|

(இ-ள்.) “இருகாற் பசக்கள், நாகாற்பசக்கள் ஆகிய இருவகைப் பசக்களுக்கும் பசபதியே பதி.” எனவும்,

சக்லயஜுர்வேத ப்ருஹதாரண்ய கோபநிஷத்.

(1) சூ-தூநெ வா-தூநம் வஸௌ (2) யோவிஜ்ஞாநெதிஷ்டம்,

(1) ஆத்மயே வாத்மாம் பச்யத் (2) யோவிஜ்ஞானேதிஷ்டம்.

(இ-ள்.) (1) “ஆத்மாவிலே ஆத்மாவைக் காண்க. (உபாசிக்க.)” (2) “எவர் விஞ்ஞானத்தில் (ஆத்மாவில்) இருக்கின்றனரோ.” எனவும் வருமாறு காண்க.

இத்யாதி வேதப் பிரமாணங்கள் இன்னும் பலவுள். அவற்றையெல்லாம் சுண்டுகுறின் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தனம். ஸ்மிருதிகளும், இதிஹாசங்களும், புராணங்களும், வேதாந்தகித்தாந்த சாஸ்திரங்களும் இவ்வுண்மையையே எடுத்துப் போதிப்பனவென்றுணர்வாயாக.

இனி ஜகத்விஷயமாகவும் அம்முதறிஞர்களது அபிப்பிராயத்தைக் கூறுதும். தாயுமானசுமாமிகள் பாடல்,

1. அண்டபகி ரண்டமும் மாயாவிகாரமே அம்மாயை யில்லாமையே.
2. உண்டுபோ லின்ற முலகைத் திரமெனவுட்
கொண்டொன் பெற்றபயன் கூறும் பராபரமே.
3. வருவான்வந் தேனெனல்போன் மன்னியழியுஞ் சகத்தைத்
தெரிவாக வில்லெயென்ற தீரம் பராபரமே.
4. இல்லாத காரியத்தை யிச்சித்துச் சிந்தைவழி
செல்லாமை நல்லோர் திறக்காண் பராபரமே.
5. உண்டுபோ லின்றும் பண்பி லுலகினை யசத்துமென்பர்

(சிவஞானசித்தியார்)

இவற்றால் உலகம் முக்காலத்தும் மித்தையென்பாரை மறுத்
துக் காரிய ரூபத்தால் உள்ளதுபோலத் தோன்றினுங் காரண
ரூபத்தால் இல்லதென்பதை நிறுவியதாயிற்று. ஞானிக்கு ஜக
மில்லைபென்ற தீரம் காரியப்பாட்டினை நோக்கியேயாம். சூனியம்
என்னும் பொருள்படவன்று. எச்சமயத்தவர்களாலும் புதூந்து
பேசப்படும் ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்
லாம் சைவதூதர்களிலே கூறப்பட்ட உபமானங்களாகிய கானற்
சலம், சொப்பனவுலகு, இந்திரஜாலம், நீரிலெழுத்து ஆகாயத்
தாமரை, முயற்கொம்பு ஆகிய இவற்றைப்போல் பொய்யா
யொழியுமென்று அவற்றின் நிலையாமையை விளக்கிக் காட்டினா
ரேயன்றி ஏகாத்மவாததூல்களிலே சொல்லப்படும் கயிற்றரவு,
கிளிஞ்சல்வெள்ளி, கந்தர்வநகரம், மலடிபுத்திரன், தாணுபுரு
ஷன் ஆகிய இந்த உவமைகளைச்சொல்லிச் சூனியமென்று மறந்
துங்கூறினாரல்லர். இதுவே சற்காரிய வாதங்கூறும் வைதிக
சைவமரபாகும். ஆதலால் தாயுமானவர் வைதிக சைவரே.

இவையிங்ஙனமிருக்க, மேற்சொன்ன ஞானவழி பாடென்
னும் அறிவுத்தொழில் வழிபாட்டைச் செய்ய இயலாதவர்க்கு
அவர்கள் உபயவேண்டி கடவுள் அருவம், அருவுருவம், உருவம்
என்னும் மூன்று வடிவங்களையும் கருணையால் கொண்டருளுவா
ராயினர். அவ்வருட்கோலங்களை தடஸ்தலிலையென்றுசொல்லப்
படும் அவற்றுள் அருவவழிபாடு மனத்தை இந்திரியங்களின்
வழி செல்லவொட்டாது தடுத்த அந்தச் சுத்தமனத்தால் அகந்
தே தியானிக்கப்படுவதாகும். அவ்வாறு தியானமியற்றுவோர்
யோகிகள் என்று சொல்லப்படுவர். அந்தத்தியான வழிபாடே
பதிப்பொருளைப்பற்றியது. அப்பொருளுக்கு வடிவ முதலாயின
இல்லாமையால் சர்வ வியாபகஞ் சிறக்கும். அப்படியிருந்தும்
அது ஞானவழிபாட்டினுந் தாழ்ந்ததாகும். இனி அருவுருவ வழி
பாடாவது மனத்தை ஒருவாறு அடக்கியும், இந்திரியங்களின்
வழி பெரிதும் செலுத்தியும் வழிபடுவதாகும். அதாவது, அக
ந்தே மனத்தினால் இருதயத்தில் பூஜையும், உந்தியில் ஓமமும்,
புருவநடுவில் தியானமும் செய்தலோடு புறத்தே இந்திரியங்க
ளால் இலங்கவடிவில் பூஜையும், அக்கினியில் ஓமமுஞ் செய்த
லாம். இவ்வழிபாடு செய்வோர் கிரியையாளர் எனப்படுவர்.
உருவவழிபாடாவது ஆலயத்திலே சென்று அங்கு அருட்குறி

தோன்ற எழுந்தருளியிருக்கின்ற அருவருவத் திருமேனியை யுடைய சிவலிங்கப் பெருமானையும், சந்திரசேகரர், உமாமகேச வரர் முதலிய மூர்த்தங்களையும் வழிபடுவதாகும். அது புறத்தே இந்திரியங்களால் வழிபடுவது. அதைச் சுருக்கமாகக்கூறின் கண்ணாகிய இந்திரியம் உருவத்தைத் தரிசிக்கவும், காதாகிய இந்திரியம் அவருடைய குணமகிமைகளைக் கேட்டுநிற்கவும் பெற்று மெய்மறந்து நின்றலாம். இவ்வாறு ஞானேந்திரியங்கள் மாத்திர மல்ல. கர்மேந்திரியங்களுள் கால்கள் வலம்வருவதும், கைகள் கூப்புவதும், வாக்கு வாழ்த்துவதுஞ் செய்தலாம். தெய்வவழி பாட்டில் பிரயோசனப்படும் இவ்விந்திரியங்கள் ஒருவழிப்பட்டு நிற்கும்போது மற்றைய இந்திரியங்களுங்கூட ஒடுங்கி அவற்றின் வழியே சார்ந்து நிற்கும். அப்பொழுது கரணங்களும் கசின் தருகி இந்திரியங்களின் வழியேநின்று உணமைபக்தி செய்து பரவசப்பட்டுநிற்கும். இவற்றின் விரிவான தத்துவார்த்தத்தைத் தடுத்தாட்கொண்டபுராணம்.

ஐந்துபேரறிவுக் கண்களேகொள்ள வளப்பெருங் கரணங்க ணுக்குஞ் சிந்தையேயாகக் குணமொருமூன்றுத் திருத்தூசத்து விதமேயாக இந்துவாழ்சடையா னுடுமானந்த வெவ்வேயில் தனிப்பெருங் கூத்தின் வந்தபேரின்ப வெள்ளத்துட் டினைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார்.

என்ற திருச்செய்யுளில் கண்டுதெனிக. இவ்விதமானகாயத் தால் வழிபாடியற்றுவோர் அயராவன்புடைய சரியையாள ரெனப்படுவர். அவர்கள் மாத்திரமல்ல. மேற்சொன்ன கிரியை பானரும், யோகியரும், ஞானிகளுங்கூட மனமும் அறிவும் புறத்திந்திரியங்களின்வழி செல்லும்போதெல்லாம் அவற்றை விஷயங்களிலே செல்லவொட்டாது தடுத்துக் கடவுளிடத்துச் செலுத்துதற்பொருட்டு ஆலயவழிபாடு செய்யாநின்றார்கள் அவ்வாறு ஞானிகள் செய்வதால் அவர்களை ஞானிகளல்ல வென்று புறங்கூறுதல் கூடுமோ! திருத்தாண்டகவேந்தர் “ஞான த்தாற் றொழுவார் சிலஞானிகள், ஞானத்தாற் றொழுவேனுனை நானலைன், ஞானத்தாற் றொழுவார்க டொழக்கண்டு, ஞானத்தா லுனைநானுற் றொழுவனை” என்று வற்புறுத்தியுள்ளார். சிவ ஞான சித்தியாரும் “ஞானயோகக்கிரியா சரியைநாலு நாதன் றன் பணிஞானி நாலினுக்குமுரியன்” என்று பணித்தருளியது.

இதுகாறங் கூறியவற்றால் கடவுளுடைய உண்மைச் சொருபமான ஞானநிலை ஒன்றெனவும், ஆத்மாக்களின் பொருட்டு அருவமுதலாகக்கொண்ட நிலை மூன்றெனவும் நிரூபிக்கப்பட்டது. படவே, இந்நான்கு நிலையும் அறிவாஸ்மட்டும் வழிபடுதலும், மனத்தாஸ்மட்டும் வழிபடுதலும், மனத்தாலும் காயத்தாலும் வழிபடுதலும், காயத்தாஸ்மட்டும் வழிபடுதலும் ஆகிய நான்குவகையுள் வடங்கியுள்ளன. அவையே மோட்சவேதனான சிறந்த சிவாராதனங்களாம். அவற்றின் பலனாகிய முக்தி களும் பரமுக்தி, அபரமுக்தி, பதமுக்தி என மூன்றாய்த்திகழ்கின்றன. வைதிகசைவத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட கடவுளுடைய நான்கு நிலைகளுக்கும் பிரமானம் வருமாறு:—

சிவஞான சித்தியார்.

உருமேனி தரித்துக் கொண்ட தென்றலு முருவிறந்த
வருமேனி யதுவுங் கண்டோ மருவுரு வானபோது
திருமேனி யுபயம் பெற்றோரு செப்பிய மூன் றுநந்தங்
கருமேனி கழிக்கவந்த கருணையின் விளைவுகாணே.

உருவருள் குணங்களோடு முணர்வரு ஞருவிற றோன்றும்
கருமமு மருளான் தன் கச்சரணதி சாங்கம்
சருமரு ஞபாங்கமெல்லாந் தானருடனக் கொன்றின்றி
அருருரு வுயிருக்கென்றே யாக்குவா னசிந்தனன்றே.

திருவிளையாடற் புராணம்.

அருவாகி யருவாகி யருவுருவங் கடந்துண்மை யறிவானந்த
உருவாகி யளவிறந்த வுயிராகி யவ்வுயிர்க்கோ ருணர்வாய்ப்பூவின்
மருவாகிச் சராசரங்க ளகிலமுந்தன் னிடையுதித்து மடங்கநின்ற
கருவாகி முளைத்தசிவக் கொழுந்தை யாயிரங்கண்ணுங் களிப்பக்கண்டான்.

கந்த புராணம்.

அருவமு முருவுமாகி யாகாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனியாகச்
கருணைகூர் முகங்க ளாறங் கரங்கன்பன் னிரண்டுங் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தாந் குதித்தன னுலக முய்ய. .. என்பனவாம்.

இனி கடவுள்கொள்ளும் அருவுருவத்திருமேனி ஈசானாதி
மந்திரங்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்மந்திரத் திருமேனி
யை நேரே நிரிசுக்கமுடிபாது. அதனால் அதைச் சிலைமுதலிய
வற்றற் சலமத்த உருவிற்பாவித்துப் பிரதிஷ்டைசெய்து வழி
படவேண்டி யிருக்கின்றது. அவ்வடிவில் கடவுள் மந்திரசரீரி

யாய் ஆவிர்ப்பளித்து ஆத்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை மிக்க கருணையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அருள்புரிகின்றனர். அல்லாமலும், அவ்வருவருவத் திருமேனியேயன்றி உருவத்திருமேனிகளையும் ஆத்மாக்களின்பொருட்டு அவர் தாங்குகின்றனர். அந்தத்திருமேனிகளுங்கூட சிலை முதலிய உருவங்களிற் பாவிக்கப்பட்டு வழிபடப்படுகின்றன. அத்தகைய அருவருவ உருவத்திருமேனிகளைத் தான் விக்கிரகாராதனம் என்று சிலர் குறைகூறி வருகின்றார்கள் அந்தோ! இது கேவலம் அஸங்கதம். வேதங்கள் ஆசமங்கள் முதலிய எந்த வித்தையும் அவ்வழிபாட்டை விக்கிரகாராதனம் என்று வழங்கினதே இல்லை. கடவுள் எங்கும் நிறைந்த சர்வபரிபூரணராதலின் மந்திர சம்ஸ்காரம், பிரதிஷ்டை முதலியவற்றோடுங்கூடிய திருமேனிகளையும், அன்பேவடிவாய்க் திகழ்ந்து பாவிக்கப்பட்ட திருவருவையும் அதிஷ்டித்து அவற்றின்வழி ஆத்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவருக்கு இன்றியமையாத பரமகருணமய விலக்கணமாம். ஆதலால் அது கடவுள் வணக்கமாகுமேயன்றி விக்கிரகவணக்கமாகமாட்டாது. விக்கிரகவழிபாடு சரீரவழிபாடாகும். நாம் வழிபடுவது சரீரத்தையன்று சரீரத்துக்குள் எழுந்தருளி யிருக்குஞ் சரீரியாகிய தேவாதிதேவனை. உயிர்சித்தாயினுஞ் சடமாகிய சரீரத்தை இடமாகக்கொண்டு அதை இயக்குதலைக் கண்கூடாக அறிகிறோம். அதுபோல கடவுளுஞ் சித்துப்பொருளாய் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்தவராயினும் விக்கிரகமாகிய உருவத்தைத் தமக்கு இடமாகக்கொண்டு நின்று ஆத்மாக்களுக்கு அதுக்கிரகஞ்செய்கின்றனர். எப்படி அக்கினியானது விறகு, திரி முதலியவற்றை இடமாகக்கொண்டு அடுதல், சுடுதல், ஒளிகாட்டல் முதலியவற்றைச் செய்கின்றதோ அப்படியே கடவுளும் குருவின்க ஜங்கமங்களை இடமாகக்கொண்டு ஆத்மாக்கள் புறத்திற் செய்யும் வழிபாடுகளை ஏற்று அருள்புரிகின்றனர். அல்லாமலும், விக்கிரஹம் என்னுஞ் சொல் (வி - விசேஷமாக, கிரஹம் - கிரஹித்தல்) விசேஷமாகக் கிரஹித்தற்குரிய உருவம் என்று பொருள்படும். அதாவது வியாபகமாயுள்ள சூரியனுடைய கிரணங்களுக்கெதிரே பஞ்சைப்பிடித்தால் அப்பஞ்சில் அக்கினி பற்றக்காணவில்லை. ஆனால் அக்கிரணங்கள் பலவற்றையும் கண்ணாடி யொன்றில் ஒருமுகப்படுத்தி அதன் எதிரே பஞ்சைப்

பிடிக்கின் அப்பஞ்சில் அக்கினிபற்றுதல் பிரத்தியட்சமன்றோ. அதுபோல பரமசிவத்தினுடைய அருட்குணங்க ளனைத்தையும் விக்கிரகத்தில் ஒருமுகப்படுத்தி வழிபடல் மூர்த்திவணக்க மென்றுசொல்லப்படும். திருவெண்காட்டிசுளும் “சொல்லினுஞ் சொல்லின் முடிவினும் வேதச்சுருதியினும், மல்லினும் மாசற்ற வாகாயந்தன்னிலும் மாய்ந்துவிட்டோர், இல்லினு மன்பரிடத் தினு மீசனிநுப்பதல்லாற், கல்லினுஞ் செம்பினுமோ யிருப்பா னெங்கள் கண்ணுதலே” என்றனர். இதனால் கல்லினுஞ் செம்பி லுங்கூட கண்ணுதற்பெருமான் இருந்து அதுக்கிரகஞ்செய்சின் றார் என்று பெறப்பட்டது. ஒலிவடிவாகிய எழுத்துக்களோ வரி வடிவாகிய எழுத்துக்களாற் கண்டறிவதுபோல அருவமாகிய கடவுளோ அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட வருவங்களில்லைத்து அறிதல் வேதசம்மதமாகும்.

இத்தகைய வழிபாடெல்லாம் கேட்டுச்சிந்தித்துத் தெளிந்த மெய்யன்பர்களாகிய வைதிக சைவர்களுக்கே சிறப்பாகவுரிய சொரூப சிவவணக்கம் ஆகா. அது ஆன்மாவின் நேர்வணக்க மாதலின் கேவலம் ஞானமார்க்கத்தாலன்றி வேறெதனாலும் வழி படத்தக்கதன்று. மற்று தடஸ்த சிவபேதத்துட்பட்ட மூர்த்தி களின் வணக்கமென்றே அறியக்கடவாய். அனுக்கிரகார்த்த மாகக்கொண்ட இம்மூர்த்தங்கள் பலவகைப்படினும் முடிவில் ஏகமாகிய சிவபரஞ் சுடரேயாம். பசுக்கள் பலநிறங்களை யுடையனவாக விருப்பினும் அவைகளினின்றும் வெளிப்பட்ட பாலா னது ஒரே நிறமாயிருத்தல்போல மூர்த்திபேதங்கள் அனந்தமாக விருப்பினும் எங்கும் நிறைந்த சிவபரம்பொருள் நிர்ணயத்தில் பேதமேகிடையாது. “ஏகனனேகன் இறைவனடிவாழ்க” என்றார் திருவாதவூரடிகள். இறைவன் எடுக்குங் கோலங்கள் பிறராற் படைக்கப் படுதலின்றி அவனருளால் எடுக்கப்படுவனவாதலால் அவைபற்றி அவன் வேறுபாடுறுதல் சிறிதுமில்லை. அவ்வடிவங் கள் அவனது அறிவின்கண் தோன்றும் ஞானவடிவங்களாம். ஆகையினாலே ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும், “ஞானமேவடிவாய்த் தேவொர்தேடும் நாட்டமே” என்று வாழ்த்தினார். மைத்ராயண் யுபநிஷத் திவாவ ஸ்ரஹ்ணொரூவெ ஶீததுணா ஶீததுணாய்

யநூதது யநூதது யநூதது யநூதது யநூதது
தசுஜோதிஸி

தலேவாவ ப்ரஹ்மணோரூபே மூர்த்தஞ்சா மூர்த்தஞ்சாது
யம்மூர்த்தம் ததஸ்த்யம் யசமூர்த்தம் ததஸ்த்யம் தத்ப்ரஹ்ம தத்
த்யோதி ||

(இ-ள்). “பிரமத்துக்கு மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என இர
ண்டு ரூபங்களுண்டு. எது மூர்த்தமோ அது அசத்தியமானது
(அதாவது தோன்றிவின்று மறைவது). எது அமூர்த்தமோ அது
அசத்தியமானது. அது பிரமம் அது தேஜஸ்” என்று நவீனரது.

மா - மஹாதேவ சப்தத்தையும் விளக்கியருளல்வேண்டும்.

ஆ - விளக்குதாம். அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

சுயகலூரஹுயுதே ஷஹாஷேவஃ யஸுவபூநு ஹாவாநு பரூ
த்யஜி சூத்யஜிநா நயொமெஸூரூநு ஷஹதிஹீயதே தஸூரஹு
யுதே ஷஹாஷேவஃ ||

அதாஸ்மாதூச்யதே மஹாதேவஃ யஸ்ஸர்வாந் பாவாந் பரித்யஜ்ய

ஆக்மஜ்ஞானயோகைஸ்ஸர்வே மஹதிமஹீயதே தஸ்மாதூச்யதேமஹாதேவஃ ||

(இ-ள்). “பின்னர் எதுபற்றி மஹாதேவர் எனப்படுகின்
றார். எல்லாவியல்புகளையும் விடுத்து மகத்தாகிய பரமாத்மானந்த
யோகைசுவர்யத்தின் பொருட்டுப் பூசிக்கப்படுகின்றனர் அது
பற்றி மஹாதேவர் எனப்படுகின்றனர்” என்று மொழிந்தது.
இம்மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மஹாதேவநாமம் சிவபரம்
பொருளுக்கே ரூபியாக உரியது. (123 - ம் பக்கத்தில் எடுத்துக்
காட்டிய கர்ப்போபநிஷத் மந்திரத்தானும், (53-ம் பக்கத்தில்
விளக்கிய காயத்திரி மந்திரங்களானுந் தெளிக). இவர் தேவர்
களுக்கெல்லாந் தேவராயிருத்தலினாலே தேவாதிதேவரென்
றழைக்கப்பட்டனர். “விபு ஹம் ஷேவஷேவஸ்ய விபுரேதேயுரா
யுரஃ-வித்ரஹம் தேவதேவஸ்ய விச்வமேதச்சராசரம்-இந்தச்சரா
சரம் யாவும் தேவாதி தேவருடைய வடிவம்” என்னும் வாயுஸம்
ஹிதை உத்தரபாகப் பிரமாணப்படி சர்வ சேதனசேதனப் பிர
பஞ்சங்களையும் தமக்குச் சரீரமாகக்கொண்டு விளங்குகின்றவரும்
இம்மஹாதேவரே. எப்படி விருட்சமூலத்தில் ஊற்றியஜலம் அவ்
விருட்ச சாகைகளைப் புஷ்பிக்கும்படிச் செய்கின்றதோ அப்ப
டியே சிவபெருமானுடைய பூசையினாலே அவருடைய சரீரமா
சிய சர்வ வுலகங்களும் செழிக்கின்றன. பிருதிவிமுதல் நாதப்
ரூகச்சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் சிவபெரு

மான் வியாபித்து நின்றமையால் விஷ்ணு எனப்பட்டனர். படவே விஷ்ணுநாமம் நாராயணருக்கே உரித்தென்னுங்கூற்று பயனற்ற தாயிற்று. அதர்வசிகோபரிஷத் : “வெவ்வுடெவ்வாஸம் விஸந்தீதி விஷ்ணு-ஸர்வேதேவாஸ்ஸம் விசந்தீதிவிஷ்ணு-எல்லாத் தேவர்களும் எங்கு அடங்குவார்கள் அவர் விஷ்ணு” என்று விஷ்ணுநாமத்தைச் சிவபரமாக நாட்டியது. சிவபெருமான் சர்வதேவ வியாபகாரயிருத்தல் பற்றியே கூர்மபுராணமும்.

ஸிவோ மஹேஸ்வரஸௌவ ருஷெ^வ விஷ்ணு^வ தாஜஹம்
ஸம்ஸார வெஷ்யஸவ^வஜ்ஜீ^வ பரமாதே^வதிதகவத்
வனதநாரோஷக்^வ வுண^வ ஸிவஸ்ய^வ பரமாதே^வதிதக^வ
ரஹஸ்ய^வ ஸவ^வஸாரஸௌ^வஸாரஹித^வ ஸ^வஜி^வபூ^வத^வ

சிவோ மஹேச்வரச்சைவ ருத்ரோ விஷ்ணு பிதாமஹ:
ஸம்ஸாரவைத்யஸ்ஸர்வஜ்ஜீ^வ பரமாத்மேதிதத்வத:
ஏதந்நாமாஷ்டகம்புண்யம் சிவஸ்யபரமாத்புதம்
ரஹஸ்யம்ஸர்வசாஸ்த்ரேப்யஸ் ஸாரபூதம் ஸமுத்ருதம்||

(இ-ள்.) “சிவன், மகேசுவரன், உருத்திரன் விஷ்ணு, பிதாமஹன், ஸம்ஸார வைத்தியன், ஸர்வஞ்ஞன், பரமாத்மா என்னும் எட்டுநாமங்கள் மஹா அற்புதராயும், புண்ணியராயுமுள்ள சிவ பெருமானுக்குச் சமஸ்த சாஸ்திரங்களினின்று சாரமாகவும் ரக சியமாகவும் எடுக்கப்பட்டன” என்று நிர்ணயித்தது. மேலும் அஷ்டமூர்த்தங்களுள் ஒன்றாகிய ஆகாசத்தில் மஹாதேவ சப்தத்தால் எழுந்தருளியிருப்பவரும் அவரேயாம். அவரது பெயராகிய இம்மஹாதேவநாமம் பரத்தியல்பை முக்கியமாயும் தெளிவாயும் உணர்த்துதலினாலே வேதநாயகி மற்றைத் தேவர்கள் அளவுள்ள ஆனந்தத்தையுடையவர்களென்றும்; அவர்களை முற்றும் ஒழித்துவிட்டு அந்தமிலாவானந்தமுடையவர் சிவபெருமான் ஒருவரேயென்று அவரை ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக்காட்டி, மோட்சாபேட்சையுடைய முழுட்சுக்கள் வேறு தேவதைகளைப் பூசிக் கும் பேதமையைச் சிறிதுஞ் சகிக்காமல் சிவோபாசனத்தால் அடையப்பெறும் நித்திய நிர்மல நிரதிசய பரமானந்த அற்புத விஷ்டையொன்றே முக்கியமென்று அவர்களுக்கு நல்லறிவுச்சுடர் கொளுத்த இந்நாமத்தைப் பிரகரணத்தின் இறுதியில்வைத்து நிரூபித்தனள். இதனால் அயன், அரி, அரன் என்னுந் திரிமூர்த்

திகள் பாழுத்தியின்பொருட்டுச் சேவியராயினரல்லர் என்று பெறப்பட்டது. படவே சர்வமூலகாரண துரிய மூர்த்தியாகிய மஹாதேவரே பாசமோசனத்தின்பொருட்டுச் சர்வாதமாக்களாலும் சேவிக்கப்படுஞ் சேனியப்பொருள் ஆயினரென்று பிரம வித்தை நாட்டியதாயிற்று. திருத்தாண்டகவேந்தரும், “மாதேவா மாதேவா வென்று வாழ்த்தி நீராண்டபுரோதாயமாடப் பெற்றோம்” எனவும், “வாதுசெய்து மயங்குமனததராய், ஏது சொல்லுவீராயினு மேழைகள், யாதோர் தேவரெனப்படுவார்க்கெலாம், மாதேவனலாற் றேவர் மற்றில்லையே” எனவும் ஒதிபரத்துவ நிர்ணயஞ் செய்தருளினார். மஹா என்னும் வடமொழிப்பதம் தமிழில் மா என வழங்கிற்று. திருமூலதேவரும், “உய்ய வல்லார்கட் குயிர் சிவஞானமே, உய்ய வல்லார்கட் குயிர்சிவந் தெய்வமே, உய்யவல்லார்கட் கொடுக்கம் பிரணவம், உய்யவல்லாரறிவுள்ளறிவாமே.” என்று நிறுவினர்.

உலகெலாங்கடந்த உண்மைப்பொருளாகிய சிவபெருமானை மஹாதேவர் ஆனந்த வடிவின்ரென்பது அவரது ஆனந்த நடராஜகோலமே செவ்வனேவிளக்குகின்றது. வேதமும், “சூக்தொஷாஸுஷ்ட-ஆனந்தோப்ரஹ்ம-ஆனந்தமுடையது பிரமம்” எனவும், “ஸுவாநாநாஹிஸ்யஸூக்தி-ஸர்வாநந்தமயச்சிவ-சர்வானந்தமயர் சிவபெருமான்” எனவும் ஒதியது. முக்தாத்மாக்களுக்கு நித்தியானந்தமளித்தலால் அவரது நடனம் ஆனந்தத்தாண்டவமெனப்படுகிறது. அது ஒருகாலத்தும் ஒழிவதில்லையாகலின் அநவரதத்தாண்டவமெனவும் படுகின்றது. அந்தத் திருத்தாண்டவம் நிகழும் தெய்வஸ்தானம் அண்டத்தில் சிதம்பராலய நடுவிலுள்ள சிற்சபை ஆனந்த நடராஜமூர்த்தியின் திருவுருவம் பிரணவத்தின் உள்வொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம். அவரை அடக்கியுள்ள திருவாசி (பிரபை) பிரணவம். அவர் எழுந்தருளியிருக்கும் ஆசனமாகிய பீடம் பிரணவம். அவர் எழுந்தருளியுள்ள சுவர்ணவிமானம் அப்பிரணவத்தினின்றும் எழுந்தவேதம். இவ்வாறு பிரணவமும் பிரணவப்பொருளாயுமுள்ள பரமசிவமே எவ்வளவிலும் அடங்காத இணையற்ற ஆனந்தக்கடலாதலின் அவரது மஹாதேவ நாமத்தைப் பிரணவவித்தை இறுதியில் வைத்துத் துதித்தது. மணிவாசகப்பிரானும், “அந்தமில்லாவாநந்த மணிகொடில்லை கண்டேனே” எனவும், “அண்டமுதலாயி

ஊனந்தமிலாவானந்தம், பண்டைப் பரிசேப்துவடியார்க் கீந்தருளும்" எனவும், திருமுலதேவரும், "பேச்சற்றவென்பத்துப் பேரா னந்தத்திலே, மாச்சற்றவென்னைச் சிவமாக்கி மாள்வித்து" என வும் வலியுறுத்தினார்கள். இன்னும் ஆனந்த நடராஜரது குஞ் சிதபாதமே ஆனந்தாதுக்கிரகமாகும். அதற்கே எடுத்து மடித்தா டுந் திருவடியென்று பெயர். அது ஆத்மாவின் ஜீவன் முக்தி நிலையிலே சர்வஞ்ஞத்வாதி அறுகுணங்களையும் விளங்கச்செய்தல் திருவடியாவது சிவத்தின் அறுகுணமாகும். திருவடியை உயர வெடுத்தலாவது அவ்வறுகுணங்களையும் ஆத்மாவின் வியாபக முழுதும் மேலிடச்செய்தல். திருவடியை மடித்தலாவது அவ் வாறு மேலிட்ட அறுகுணங்களையும் எஞ்ஞான்றும் நிலைபெற நிறுத்துதல். பாச ஸூயமும் வீடுபேறுமாகிய இருதொழில் திரு வருளால் நடக்குமென்பது தோன்றவே அவ்வருட்சத்தி வடி வாகிய இரண்டு திருவடியில் ஒன்று கிரியாசக்தி-மலத்தைப் பக் குவப்படுத்தி மேலிடாது அழுத்த, மற்றத் திருவடியாகிய ஞான சக்தி-ஆத்மாவின் வியாபகமுழுதும் தான் மேற்பட்டு நின்று சிவானந்தத்தை நித்தமாய்ப் பதித்தலாம். அதனால் நித்தியமாயும் நிர்மலமாயும், நிரதிசயமாயுமுள்ள பிரமானந்தத்தை ஆத்மாக்க ளுக்கு அளிப்பவர் மஹாதேவரே.

மா - பிரணவத்துக்கே இயல்பாகவுள்ள இவ்வரிய பெரிய மஹிமைகளெல்லாம் சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்க வேண்டுமென்று கூறுவது எற்றுக்கு? அதர்வசிகாவிலாச முத லிய பெருநூல்களில் வைஷ்ணவர்கள் இம்மஹிமைகளைத் தையும் விஷ்ணுபரமாகக்கொள்வதே பொருத்தமுடையதென்று செப்பியிருக்கின்றார்களே அதற்கேதாவது பரிகாரமுண்டோ? ஐயனே! கூறியருளுக.

ஆ - வைஷ்ணவர்கள் அவ்வாறு விஷ்ணுபரமாகக்கொண்டது தம்மதத்திற்குப் பெருமையுண்டாக்கும்பொருட்டேயன்றி வேற ன்று, அகாரணசிவத்துவேஷமும் ஒருவாறு காரணமாகலாம். எவ்வாறெனில், வேதத்தின் உச்சியில்மைந்த அதர்வசிகோபநிஷத் அதர்வசிரோபநிஷத்தை அதுவதித்தே அதிற்கண்ட வைதிக பாசுபத பிரமவித்தையைச் சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கின்றது. அதனால் அவ்விரண்டு உபநிஷத்துக்களுக்கும் வித்தை ஒற் றுமை கூறவேண்டியது அத்தியாவசியகம். ஏனைய உபநிஷத்துக்

களைப்போல “ஐது” உபநிஷக்-இத்யுபநிஷத்-இங்ஙனம் உபநிஷத் முடிந்தது” என்று பொதுவாகக்கூறி முடிக்காமல் “ஸ்ரிவனகொடியெய்யுழிவங்குரூ ஸவபுஜிநுக் வாரிதுஜி ஸலோகாபயபுஸ்ரிவா-சிவ ஏகோத்யேயச்சிவங்கரூ ஸர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய ஸமாப்தா தர்வசிகா-சிவத்துவமென்னும் மோட்சத்தையளிப்பவரான சிவபெருமா னொருவரே அந்நியமாயுள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டுத் தியானிக்கத்தக்கவர். அதர்வசிகை முடிந்தது” என்று அதர்வசிகை தானே கூறி முடித்துக்கொண்டமையால் அதர்வசிரத்திற்போந்த வைதிக பாசபத பிரணவாபின்ன பிரம வித்தையே மிகச் சிரேஷ்டமென்றும், அவ்வித்தையின் வழி பரமாத்ம பிரணவ சிவோபாஸ்தி செய்வதே மோட்சத்துக்கு நேர் சாதனமென்றும், ஏனைய வேதாந்தங்களிற் குறிக்கப்படும் வித்தைகளும் தேவோபாசனைகளும் அதை நோக்கத் தாழ்ந்தபடியென்றும் நிரூபித்தவாறாயிற்று. ஆத்மகோடிகள் நற்கதியடைய உபதேசிக்கவேண்டிய சத்தியப்பொருள் சிவத்தைத்தவிர வேறொன்றுமில்லையாதலின் வேதத்துரோகிகள் வேறு தேவதாபரங்களை இடையில் துழைத்துச் சிவபரத்துவத்தைக் கெடுக்காவண்ணம் சிவமஹிமையினைக்கூறி முடித்தவுடன் அதர்வசிகைமுடிந்தது என்று தன் சமாப்தியைத்தானே இயம்பி முத்திரையிட்டுக் கொண்டது அப்படியிருந்தும் திக்கிஜயம் எம்பாவையங்கார் என்பவர் அதர்வசிகாலிலாசம் என்னும் ஓநூல் அதர்வசிகோபநிஷத்துக்கு வைஷ்ணவபரமாக இயற்றியுள்ளார். அது சிவத்து வேஷங்காரணமாக வெழுந்ததென்பது அதை வாசிக்கின்றவர்களே எளிதிலுணரலாம். அதற்கு அதர்வசிகாலிலாசநிரசனம் என்னும் ஓரரியகண்டனநூல் அப்பொழுதே வெளிப்பட்டு அவ்விளாசத்தைச் சின்னாபின்னப்படுத்தி யிருக்கின்றது. அந்நிரசனம் இயற்றியவர் மைசூர் வீரபத்ர ஆராத்ய சுவாமிகள். அவரோடு வாதஞ்செய்த இவ்வெம்பாவையங்கார் அவரை வாதத்தில் வெல்லமுடியாமல் பரிபவப்பட்டுத் தம்முடைய விருதுமுதலியவற்றை அச்சுவாமிகளுக்களித்து தாமுந் தங்கூட்டத்தினரும் அவருக்கு அடிமையாய் உய்ந்தனரென்று சங்கரப்பட்டரா லீயற்றப்பட்ட சகலவேதசிகாமணி என்னும் நூல் சாற்றுகின்றது.

அது அவ்வாறிருக்கப் பிரணவ மஹிமைகளைத்தையும் சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்கவேண்டுமென்பதற்கு வே

றொரு சிறந்த நியாயத்தையுங் கூறுதும். அதர்வசிரோபரிஷத் பிரணவப்பெயர்களையும், அவற்றின் பொருளாயுள்ள சிவநாமங்களையும் கிரமமாகக்கூறி முடித்தவுடனே “தஷே-தஷ-உ-வரி-தஷ-ததேதத்ருத்ரசரிதம்-அந்த ஈதெல்லாம் உருத்திரமூர்த்தியினுடைய பிரபாவம் (மஹிமை எனவும், “தஷே-தஷ-வாவரிதஷ-ததேததுபாவிதவ்யம்-அந்த இதனை உபாசிக்கவேண்டும்” எனவும் உபசங்கரித்தது. உபசங்காரத்தில் ஏனைய தெய்வங்களின் பெயர்களையும், வாசுதேவ நாராயணாதி நாமங்களையும் கூறுதகாரணம் அத்தெய்வங்களுக்குத் தியேயத்வம் வேதாந்தங்களில் யாண்டும் படிக்கப்படா திருப்பதன்றோ. பிரணவபீடத்திருப்பவரும், பிரணவத்திருமேனியுடையவரும், பிரணவப்பொருளாயுள்ளவருமான சிவபெருமானொருவருக்கே தியேயத்துவம் சொந்தமாதலால் உருத்திரமஹிமையென்று பிரமவித்தை முடித்தது. மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலான சமானாதிக ரஹிதர் உருத்திரமூர்த்தியேயென்று முன்னரே விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவற்றால் “இனி எதனால் ஓங்காரனெனப்படுகின்றான்” என்று தொடங்கியது முதல் “இதனால் மஹாதேவன் எனப்படுகின்றான்” என்பதிற்கு நிரூபிக்கப்பட்ட சர்வ லட்சணங்களும் மஹா ருத்திரராகிய பூரீபரமேசுவரரையே பற்றியுள்ளனவெனவும், அவரது காளகண்டம், திரிநேத்திரம், சதுர்புஜம், மான், மமூ, மங்கைபாகம்முதலிய வேதோத்தமான விலக்கணம்பொருந்திய சிவசொருபத்தையே அவித்தையிருளிரிய எல்லாவற்றையும் பரித்தியாகஞ் செய்துகொண்ட சந்நியாசிகளுங்கூட உபாசிக்க வேண்டுமெனவும் சுருதி சகல ஐயங்களும்நிறுத்திச்சயப்படுத்திற்று.

மா.—தியேயப்பொருளாகிய துரியருத்திரமூர்த்தியின் உபாசனையால் கிடைக்கத்தக்கபேறு மோட்சமாயின் அம்மோட்சத்தின் சொருபம் எத்தன்மைத்து? ஐயனே! அதுக்கிரகஞ்செய்தருள வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

ஆ.—ஆம் அப்படியே செய்வோமென்று கனிப்புற்றவாய்க் கூறுவாராயினர்.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஸு-உ-வளகக்ஷரோஹ-ஃ-ருத்ரவசுத்வமாஹ-ஃ

(இ-ள்.) “உருத்திரர் ஒருவரேயாமென்பர்” என்று பிரகாசப்படுத்தியது, ஈண்டும் உருத்திரநாமமே கேட்கப்படுகின்றது.

ஸாமவேதசாந்தோக்யோபநிஷத்.

பகுநாட்டுத் தனி நபர் வருமானத்திற்கு வரி வசூலிப்பதில்
மேலும்

யத்ரநாந்யத்பச்யதி காந்யச்ச்ருணோதி நாந்யத்விஜாநாதிஸபுமா।

(இ-ள்.) “எங்குவேறென்றுங் காண்கிலனாய், வேறென்றுங் கேட்கிலனாய், வேறென்றும் அறிகிலனாய் ஆகின்றனே அது பூரா எனப்படும்” என்றும்,

ஹெரெவெஸு-பு-பூமைவசகம்

(இ-ள்.) “பூமாவே இன்பம்” என்றும் வியந்தோதியது. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும், “இறைகளோ டிசைந்தவின்பம் இன்பத்தோடிசைந்தவாழ்வு” என்று வற்புறுத்தியருளினார். இப் பெருவாழ்வாகிய பேரீன்பம் சுவர்க்கலோக, பிரமலோக, வைகுந்த கைலாச வாழ்க்கைகளைப்போன்றதன்று. மூலப்பிரகிருதி, அபரப்பிரகிருதி, பரப்பிரகிருதி ஆகிய இவற்றிலுட்பட்ட எவ்விதமான உலகவாழ்வுமன்று. எல்லா உலகங்களையும், எல்லாத்தத்துவங்களையும், எல்லா மாயைகளையும் கடந்த ஆதிதமாயுள்ள

பரமானந்த சிவத்தோடு இரண்டறக்கலந்து நின்றலாகிய சிவாதுபவ பரிபூரண நிலையாம். சிவம் சர்வானந்தமயமாதலால் அச்சிவத்தை யடைந்தவர்களுக்கே பரமானந்தம் பிராப்தமாகும். மாயா புவனங்களில் எந்தப்பகுதியை யடைந்தாலும் ஒருகாலத்தில் உபாதிவந்தடையத் தடையில்லைபாதலின் மாயையின் ஓர் பகுதியை மோட்ச நிலையாகக்கொள்ளும் எந்தச்சமயமும் உண்மையான மோட்ச சாதனை மார்க்கம்களாகா. அவற்றில் சென்றடையும் இன்பமெல்லாம் சிவத்திலெழுந்த பரமானந்தலேசமாகும். அதாவது பிரமானந்தத்தின் நுண்ணிய பரமானுக்களென்றறிவாயாக.

இனி சிவ பரம்பொருள் ஒருவரிடத்தேதான் ஏகத்துவமுளதென்பதைப்பற்றியுஞ் சிறிது கூறுவாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடோபநிஷத்.

வனகஸ்யபாவஸுஹுதாநாராதா|

ஏகஸ்ததாஸர்வபூதாந்தராத்மா|

(இ-ள்.) “சர்வ சித் ஐடப்பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாகிய ஏகர்.” எனவும்

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்

ஷெவாநாவ திரெகூ-தேவாநாம்பதிரேகூ|

(இ-ள்.) “தேவர்களுக்குப் பதியாயுள்ள ஏகர்” எனவும் அதர்வசிரஸ், சுவேதாசுவதரம், ப்ரஹ்மம், சரபம் முதலியன.

பவனகஸுவனகொரு ஐ-யஏகஸ்ஸஏகோருத்ரம்|

(இ-ள்.) “எவ்ஏகர் அவர்ஏகராகிய உருத்திரர்.” எனவும், ஸ்ரெஷ்டகாக்வா-ப்ரஹ்மைகம்த்வம்|

(இ-ள்.) “ஏகமாகிய பிரமம் நீ.” எனவும்,

வனகொவஸீஸவஸுஹுதாநாராதா|

ஏகோவசீஸர்வபூதாந்தராத்மா|

(இ-ள்.) “சர்வசேதன சேதனப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாயுள்ள ஒருவரே ஏகர்.” எனவும்,

ஏக ஏவருத்ரோ நத்விதீயாய தஸ்து:- (79-ம் பக்கம் பார்க்க.)

ஸ்ருக்ஷ இவஸ்தப்பதோதிவி திஷ்டத் ஏக:- (49-ம் பக்கம் பார்க்க.)

ஹரஃக்ஷராத்மாநா வீசதேதேதவஃ (178-ம் பக்கம் பார்க்க).

என வருமாறு காண்க. இன்னும் அனேக சுருதிப் பிரமா
ணங்களுளா. விரிவஞ்சிவிடுத்தனம். சர்வ சொரூபராய் விளங்
கும் சிவபெருமான் ஒருவரே ஒப்புயர்வற்ற பரம்பொருளாதலின்
எல்லா வேதங்களும் ஒருங்குசேர்ந்து அவரையே ஏகரென்று
கிறுபித்தன. பிரமாதி தேவர்களைச் சில சுருதி வசனங்கள் சர்வ
சொரூபர்களென விதித்து அவர்களின் வழிபாடே வீடுபேறெய்
துவதற்கு ஹேதுவென வியந்து கூறிலும், அவ்வசனங்களென்
லாம் பிரபல பிரமாணங்களுடன் முரணவண்ணம் ஒரு பரம்
பொருளினிடத்துச் சேர்த்தலே வேதசம்மதமாகும். எவ்வாறெ
னின், பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் முதலிய கடவுளர் பிராணதி
அசேதனங்களைப்போல அப்பொருளின் விபூதிகளென அடியிற்
காட்டலுறும் வேதவாக்கியங்கள் தெளிவாய்ப் போதித்தலே
போதுமான நிதரிசனமாம் (விபூதி-திருமேனி, வைபவம்.)

சிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

ஸென் ஹா ஸார்வஸௌஜ் ஸௌக்ஷரம் பரஸீஸாராடீ

ஸவன பவிஷு-ஸபு-ராணஸகா-மொ-பிஸவநு-பா||

ஸவ்வஸவ்ஹா யசஹிதாபவஹவா ஸநாதநம்

சீராகப் படித்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

ஸப்ரஹ்மா ஸசிவஸ் ஸேந்திரஸ் ஸோக்ஷரஃ பரமஸ்வராட்।

ஸௌவீஷ்ணுஸ் ஸப்ராணஸ் ஸகாலோக்திஸ்ஸசந்த்ரமாஃ||

ஸௌவஸர்வம் யத்பூதம் யச்சபவ்யம் ஸநாதநம்।

ஜ்ஞா த்வாதம் ம்ருத்யுமத்யேதி நாந்யஃ பந்தாவிமுக்தயே॥

(இ-ள்.) “(சிவபரம்பொருளாகிய) அவரே பிரமன், அவரே சிவன், அவரே இந்திரன், அவரே அட்சரன், அவரே பரமன்,

அவரே ஸ்வராட்டு (சொப்பிரகாசன்), அவரே விஷ்ணு, அவரே பிராணன், அவரே காலன் (யமன்), அவரே அக்னி, அவரே சந்திரன், அவரே எல்லாம், எது சென்றது, எது வருவது, எது என்றுமுள்ளது. அவரையறிந்து மிருத்துவைத் தாண்வான். வேறுவழி மோட்சத்துக்கில்லை” எனவும்,

ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத்.

கூ_{ஸ்}ஹா_{ஸ்} கூ_{ஸ்}வ_{ஸ்}வெ_{ஸ்}விஷ்_{ஸ்} கூ_{ஸ்}ரா_{ஸ்} ஐ_{ஸ்} ஸா_{ஸ்}வ_{ஸ்} ஜி_{ஸ்}வ_{ஸ்}தி_{ஸ்}||
கூ_{ஸ்}பி_{ஸ்}வ_{ஸ்}பு_{ஸ்}ரா_{ஸ்}ணொ_{ஸ்}வாயு_{ஸ்} கூ_{ஸ்}பி_{ஸ்} ஐ_{ஸ்} ஸா_{ஸ்}தி_{ஸ்}பா_{ஸ்}கா_{ஸ்}||

த்வம்ப்ரஹ்மாத்வஞ்சவை விஷ்ணு: த்வம்ருத்ரஸ் த்வம்ப்ரஜாபதி:
த்வம்க்ரிவருணோவாயு: த்வமிந்த்ரஸ்த்வம்நிசாகர:_{ஸ்}||

இ-ள்.) “நீ பிரமன், நீ விஷ்ணு, நீ ருத்திரன். நீ பிரஜாபதி, நீ அக்கினி, வருணன், வாயு, நீ இந்திரன், நீ நந்திரன்” எனவும்,

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

கூ_{ஸ்}ய_{ஸ்}ஜி_{ஸ்}வ_{ஸ்}வ_{ஸ்}பு_{ஸ்}ரா_{ஸ்}ஸ_{ஸ்} ஐ_{ஸ்} ஐ_{ஸ்} ஸா_{ஸ்}ரா_{ஸ்} ஐ_{ஸ்} ஸா_{ஸ்}விஷ்_{ஸ்} ஸா_{ஸ்}ஹ_{ஸ்} ஜி_{ஸ்}வ_{ஸ்}தி_{ஸ்}||
கூ_{ஸ்}ய_{ஸ்}த_{ஸ்}த_{ஸ்}வ_{ஸ்} சூ_{ஸ்}வொ_{ஸ்}ஜி_{ஸ்}ர_{ஸ்}தீ_{ஸ்} ர_{ஸ்}ஸொ_{ஸ்}பி_{ஸ்}த_{ஸ்}||
ஸ_{ஸ்}ஹ_{ஸ்} ஹ_{ஸ்}ஹ_{ஸ்}பு_{ஸ்}வ_{ஸ்}ஸ_{ஸ்}வ_{ஸ்}ரொ_{ஸ்}பு_{ஸ்}|| ஸ_{ஸ்}வெ_{ஸ்}வ_{ஸ்}பி_{ஸ்}தி_{ஸ்}ஜ_{ஸ்}ம_{ஸ்}|| ஐ_{ஸ்} த_{ஸ்}வ_{ஸ்}பு_{ஸ்}||

த்வம்யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷ்ட்காரஸ் த்வமிந்த்ரஸ் த்வம் ருத்ரஸ் த்வம் விஷ்ணுஸ் த்வம் ப்ரஹ்ம த்வம் ப்ரஜாபதி: த்வம்ததாப ஆபோஜ்யோதீ ரஸோம் ருதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ் ஸுவரோம்|| ஸவைஸர்வமிதம் ஜகத்ஸும்தத்ஸர்வம்||

(இ-ள்.) “நீயக்கும், நீவஷ்ட்காரன், நீ இந்திரன், நீ உருத்திரன், நீ விஷ்ணு, நீ பிரமன், நீ பிரஜாபதி, நீ அது, நீர், நீருட் ஜோதி, ரசம், அமிர்தம், பிரமம், பூலோகம், புவர்லோகம், சுவலோகம்.” “அவனே இச்சகமெல்லாம்.” “பிரணவமே ஈதெல்லாம்,” எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சவேதாசுவதரோபநிஷத்

த_{ஸ்}தெ_{ஸ்}வா_{ஸ்}பி_{ஸ்}ஸ_{ஸ்}த_{ஸ்}தி_{ஸ்}த_{ஸ்} த_{ஸ்}திரா_{ஸ்}ய_{ஸ்}ஸ_{ஸ்}த_{ஸ்}ஐ_{ஸ்} ரோ_{ஸ்}||

த_{ஸ்}தெ_{ஸ்}வ_{ஸ்}ஸ_{ஸ்} க_{ஸ்} ஸ_{ஸ்}ஸ_{ஸ்}ஹ_{ஸ்} த_{ஸ்}திரா_{ஸ்}வ_{ஸ்}ஸ_{ஸ்} வ_{ஸ்}ஜி_{ஸ்}வ_{ஸ்}தி_{ஸ்}||

கூ_{ஸ்}வ_{ஸ்}கூ_{ஸ்}வ_{ஸ்}பா_{ஸ்}ந_{ஸ்}ஸி_{ஸ்} கூ_{ஸ்}க_{ஸ்}பா_{ஸ்}ர_{ஸ்} உ_{ஸ்}த_{ஸ்}வா_{ஸ்}க_{ஸ்}பா_{ஸ்}ரீ_{ஸ்}||

[வ_{ஸ்}||

கூ_{ஸ்}ஜீ_{ஸ்}னெ_{ஸ்}பா_{ஸ்}தி_{ஸ்}னெ_{ஸ்} ர_{ஸ்}வா_{ஸ்}வ_{ஸ்}ஸி_{ஸ்}கூ_{ஸ்}ஜா_{ஸ்}தொ_{ஸ்}வ_{ஸ்}ஸி_{ஸ்}வி_{ஸ்}ஸ_{ஸ்}தொ_{ஸ்}பி_{ஸ்}

தேவாங்கிஸ் ததாதித்ய தத்வாயுஸ் தது சந்த்ரமாஃ

ததேவசந்த்ரம் ஸப்ரஹ்ம ததாபஸ் ஸப்ரஜாபதிஃ

த்வம்ஸ்சிரீ த்வம் புமானவி த்வம் குமார உதவாகுமாரீ

தவஹீரமேதண்டே நவஞ்சவி த்வம் ஜாகோ பவவி விச்வதோமுகஃ

(இ-ள்.) “அதுவே அக்கினி, அதுவே ஆதித்தன், அதுவே வாயு, அதுவே சந்திரன், அதுவே பிரகாசம், அவனே உருத்திரன், அதுவே நீர், அவனே பிரஜாபதி, நீ பெண் (ஆதிசத்தி சொரூபன்), நீ ஆண் (மகாதேவ சொரூபம்), நீ குமாரன் (ஷண்முக சொரூபம்), நீ குமாரி (லனிதாகுமாரி யெனப்படும் பால சொரூபம்), நீ கிழவனாய்த் தடிக்கொண்டு நடக்கிறாய் (இமயமலையின் இளங்கொடியாய் அவதரித்த அம்மையின் அருந்தவப் பரீகைக் காகத் திருமேனிகொண்டருளினாய்) நீ எங்கும் முகமுள்ளவனாய்த் தோன்றினாய்” எனவருமாறு காண்க.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்தம்.

“ஓயொவெரூஹஸுஹவாந-ஓம் யொவை ருத்ரஸ்ஸப கவான். எந்தத் துரீயருத்திரராகிய அந்தப்பகவான்” என்று ஆரம்பித்து, எவன் உமாதேவி, எவன் விராயகன், எவன் ஸ்கந்தன் என்பதாதி முப்பத்துமூன்று தியான மந்திரங்களையுங் கூறி இறுதியில் முப்பத்து நான்காவது மந்திரமாகிய “யஜுஸத்யு-பச்சஸத்யம் - எது சத்தியம்” என்று முடித்து, “ஹஹ-வஸு-வஸுஸெவெநொநதி| ஸீஷ்ட-ஜநவடொவிஸுரூவொவி-பூர்புவஸு-வஸ்தஸ்மைவைநமோநமஃ சீர்ஷம்ஜநபதோம் விச்வரூபோவி-விபா ஹிருதிகளின் பொருளாயுள்ளவர். அவருக்கேநமஸ்காரம். தலைமையாயுள்ளவர். பிறவியை யொழிப்பவர். பிரணவரூபர். விசுவரூபர். ஆகிறாய்.” என்று முதலிலும், முடிவிலும் பிரணவத்தை அமைத்து பிரணவப்பொருளும் பிரணவ சொரூபரும் அவரேயென அங்கை நெல்லிக்கனிபோல் காட்டி அவர் சர்வசொரூபரென அர்த்த நிர்ணயஞ்செய்து உபசாரந்தமடைந்தது. அப்படியே தமிழ் வேதமும், “ஓசையொலியெலாமானாய் நீயே” என்றற் றெடக்கத்தனவான திருவையாற்றுத் திருத்தாண்டகத்தில் சிவபெருமான் எல்லாமாயிருப்பவரென்று விளக்கியுள்ளது. நக்கிரதேவநாயனார் அருளிச்செய்த பேருந்தேவபாணியிலும், “வேதமுநீயே, வேள்வியுநீயே, நீதியுநீயே, நிமலனீயே, புண்ணியனீயே, புனிதனீயே, பண்ணியனீயே, பழம்பொருணீயே, யூழியு

நீயே. யுகமுநீயே, வாழியுநீயே, வரதனுநீயே, தேவருநீயே, சீர்த்தமுநீயே, மூவருநீயே முன்னெறிநீயே, மால்வரைநீயே, மறி கடல்நீயே, மின்பமுநீயே, துன்பமுநீயே, தாயுநீயே, தந்தையுநீயே, வின்முதற்பூதமைந்தவை நீயே, பத்தியுநீயே, முத்தியுநீயே, சொல்கருந்தன்மைத் தொல்லைய நீயே” என்று இம் வாரிதே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய பிரபலபிரமாணங்கள் இன்னும் அனேகமிருக்கின்றன. இவையாவும் பிராணன், ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன் உருத்திரன் முதலான மூர்த்திகளுள் சிவபிரான் வைபவங்களென்று விரித்தமையால் எவரெவருக்கு எத்தேவரிடத்து அயராவன்புமல்கின்றதோ அத்தேவர்திருமேனிகளை பரமேசுவரன் திருமேனியென்று துணிந்து வழிபடுவோர்க்கே மோட்சம் பிராப்தமாகுமெயன்றி அவர்களைத் தனிமுதல்களாகக் கருதி வழிபடுவோர் எஞ்ஞான்றும் இடர்ப்படுவர். அன்றியும், வைதிகசைவ செந்நெறி கடந்து வேதபாஷ்யமாயுள்ள பாசுபத பாஞ்சராத்திர சாக்தாதி தந்திர வழிகளிற் சென்று மயங்கி பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திராதினை அச்சிவ பரம்பொருளுக்குமேலாந்தனிமுதலெனவும், அவருக்குங் காரணமாய் பரம்பொருளெனவும் வழிபட்டிய்ய எண்ணுகின்றவர்களுக்கு எஞ்ஞான்றும் அந்தகாரமேபிராப்தமாவதன்றித் தொல்லையாம் பிற விவேகத் தொலைந்திடாது, இருளும் நீங்காதென்றுணர்வாயாக. அது எதுபோலுமெனின், அரசன் பரிவாரங்களான மந்திரி முதலியோரை அவன் ஆணையேற்ற பரிவாரங்களென்றறிந்து அவர்களுகசூரியபடி நடப்பவர்களுக்கே இகலோக சுகமன்றி அவர்களை அரசரென நடப்போர்க்கு யாண்டும் சுகமில்லையன்றோ! அல்லாமலும், அவ்வளவில்நில்லாது அரசனை அவமதித்து அவனிலும்மேலான வன்மந்திரியெயெனக்கொண்டவர்கள் படுங்கடுந்துயரமும் இதற்கு நிதரிசனமாம். “அரையரெனக் காண்ப ரமைச்சையமைச்சா, யரையனைக் கண்டாற் றுயரமாம்” எனவும், “இட்டனெனக் காண்பனவ நேவலரை யேவலனென், நிட்டனையார் காண்பாரியம்பு” எனவும், “சிவனெனவே தேவரையுஞ் சிந்தி சிவனை, அவரெனக் கண்டார் நிரயத்தார்” எனவும், “மாசில் சிவந்தனை தாசனாமதிக்கில் வாழ்வுண்டோ” எனவும் கூறிப்பொந்தபாக்கள் இக்கருத்தையே பின்பற்றினவா மென்றுணர்க.

ஹான் பரிபூரண பரப்பிரம சொரூபமாயிருத்தலினாலே அவரது ஏகத்துவத்தை உபாசித்து சித்திபெற்றோர் சுத்தாத்வைத சித்தாந்த வைதிக சைவ நன்னிலையில் நின்று திருவருளிற்றினைப் பவராதலின் அவர்களை மனிதவர்களுத்தில் சேர்ந்தவரென்று மானத்தினாலும் நினைத்தல் பெரும்பாதுகாமாகும். அவர்களை அருள்வர்க்கத்தவரென்றே கொள்ளவேண்டும். அவர்களது அருளிச்செயல்களே அருட்பாக்களாகும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும், “நிற்கு நன்னிலை நிற்கப் பெற்றாரருள், வர்க்கமன்றி மனிதரன்றே யையா, தூர்க்குணக்கடல் சோங்கன்ன பானியேற், கெற்குணங்கண் டென்பெயர் சொல்வதே” எனவும், “கண்டேனின் கண்ணையு மென்றையு நீங்காக்கருணையு நின்றனையுநான் கண்டேன் கண்டேன், விண்டேனென் றெனைப்புறம்பாத்தள்ள வேண்டாம் விண்டதுநின்னருட் களிப்பின் வியப்பாலன்றோ” எனவும் அருளிச்செய்தனர். இன்னும்,

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத்.

கஷி நூலமவொ விஜ்ஞாதெவவபுரிஷம் விஜ்ஞாதஹவதி |
சஸ்மிந்நுபகவோ விஜ்ஞாதே ஸர்வமீதம் விஜ்ஞாதம் பவதி |
(இ-ள்.) “பகவானே! எவனொருவனை யறிந்தால் எல்லா யறிந்தவனாக ஆவாய்” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஓடெவஹிம்பொவெஷ ஸஸ்வபூநு ஷெவாநுவெஷ |

மாமேவமாம்யோவேத ஸஸர்வாந் தேவாந்வேத |

(இ-ள்.) “என்னையே யானென எவனறிவான் அவன் எல்லாத் தேவர்களையும்றிவான்” எனவும் எழுந்த காரண வாக்கியங்களிற் குறித்த பிரமலட்சணம் சிவபிரானிடத்தே அமையுமென்றும், அதற்குப் பிரணவ வுபாசனையே சர்வ வேதசாரமான சித்தாந்த சாதனமென்றும், அப்பிரணவத்தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்திரை எனப்படும் சர்வ பிரபஞ்ச காரண நாதத்தின் தேவதை சித்தாந்த சைவத் தெய்வமாகிய அம்மூர்த்தியே எனவும் தெளிவாய் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனி ஏகராயும் பிரணவப் பொருளாயும் விளங்கும் பரப்பிரம சிவபிரானார் வேறு நான்வேறு என்று பெதபுத்தி பண்ணுபஞ்சருத்ரங்கனிலொன்றாகிய கைவல்யோபரிஷத் “தகுவெவகுவெவதகூ-தத்புமேவ த்வமேவதத்- அதுநீயே நீயேயது” என்

றும் ஜாபாலசாகை “நீயே நானன்றோ பகவ! ஒதேவ! நானே நீயன்றோ பகவ! ஒதேவ! (169-ம் பக்கம் பார்க்க) என்றும், புகன்றபடி அவரே நான் என்று ஏகாக்கிர சித்தத்துடன் தைல தாரையைப்போல் இடையறாது சிந்தனைசெய்து நிஷ்டை கூடுகின்றவர்களுக்கே அத்தைத் தூண்முண்டாகி மோட்சபலன் சித்திக்குமேயன்றி ஏனையோருக்குச் சித்திக்காது. ஒங்காரச் சிந்தனை பகிர்முக புருஷருக்கு ஒருபோதும் வாய்க்காது. அந்தர் முகியாயிருப்பவருக்கே கைகூடும். அவருக்குத்தான் முனி என்னும் பெயரும் வைதிகதூல்களில் கேட்கப்படுகின்றது. முனி என்றால் மன்னம் செய்கின்றவர் என்று பொருள். அச்சிந்தனை ஹம்ஸனுடைய ரஹஸியத்தனமாயிருக்கிறது. ஹம்ஸமந்திரம் (ஹம்+ஸ்) என்றும் இரண்டு சொற்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு தொடர்மொழி. அவற்றுள் ஹம்-என்பது உசுவாசமும், ஸ:-என்பது நிசுவாசமுமாகும். முற்பகுதியாகிய ஹம் என்னுஞ் சொல் பந்தத்தையும், சப்தத்துக்கு ஆதாரமான பூதாகாசத்தையும் பொருளாகக்கொண்டு அஹம் என்ற மாற்றத்தால் ஆத்மாவைக்குறிக்கும். பிற்பகுதியாகிய ஸ் என்னுஞ்சொல் மோக்ஷரூபமாயும் சரஸ்வதி பீஜமாயும் நின்று நாதத்தைக் குறிப்பதாய் சிவத்தை விளக்கும். இம்மந்திரத்தை ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஜனனமுதல் மாண்பரியந்தம் ஓயாது ஜபித்துக்கொண்டிருப்பினும் அதை அவன் அறிந்தானில்லை. அது தியானத்துடன் கூடாமையால் பயனற்றதாய் விடுகின்றது. அது தியானத்தோடு கூடினதாயின் மேலான பரசிவ நிஷ்டையாய்விடும். அம்மந்திரத்திற்கே அவ்வியக்த காயத்திரி எனவும், அஜபாமந்திரம் எனவும் பெயருமுண்டு. அவ்வியக்தம்-சூக்ஷ்மம். அதாவதுகாயத்திரியின் சந்தமாகிய ஆறெழுத்துக்கள் ஸ்தூலத்திலமையாது ஸூக்ஷ்மத்தில் அமைந்திருப்பது என்றுபொருள். அவ்வாறெழுத்துக்களாவன:-ஹ+அ+ம்+ஸ்+அ+ஃஎன்பனவாம். அதில் இரண்டு உயிரும், மூன்றுமெய்யும், உயிரும்மெய்யும் ஆகாத ஓர்அபேகாவாஹமும் அடங்கியிருத்தலின் அதன் சந்தம் காயத்திரி எனக் குறிக்கப்பட்டது. மெய்யெழுத்துக்கள் மூன்றும் மூவித மாயைகளையும், உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டும், ஜீவாத்மா பசுமாத்மாகளையும், ஒரு அபேகாவாஹ எழுத்து ஆணவமலத்தினையும் குறிப்பிக்கின்றனவென்பது முதறிஞரது இரகசியாதுபவம்.

இனி அஜபையாவது-ஐபிக்கக் கூடாதது என்று பொருள். உதாவது ஒரெழுத்தை உச்சரித்தற்குரிய இதழ்குவியு, நாவசைவு முதலிய எவ்விதத்துணைக்காரணங்களையும் விரும்பாமல் ஆத்மாவினிடத்து யாதொரு முயற்சியுமின்றி உயிர்த்தலுடன் பொருந்தியதாய் ஸ்வரூபமாத்திரத்தில் அறிவு நிலைபெற வேண்டி அவாவப்படுவதாய் சரீரத்தில் இயல்பாய் அமைந்திருப்பது. முன்னோர்கள் சேமித்துவைத்த பெருநிதி அடுக்களையின் அடிப்புறத்தேயிருப்பினும் அஞ்சன சித்தியில்லாதார்க்கு அது எப்படி அகப்பட்டாதோ அப்படியே ஆத்ம சொரூப ஹம்ஸ அஜபாகாபத்திரி தேகத்தில் இயற்கையாய்ப் பொருந்தியிருப்பினும் சத்தஞ்ரு கட்டாட்சமும் சிவராஜயோக சித்தியும் இல்லாதார்க்கு அது எட்டுணையும் புலப்படாதென்பது திண்ணம். அம்மந்திரத்தில் அஹம் (நான்) என்னும் முனைப்பு முற்பட்டு நிற்பதால் அதை முன்பின்மாற்றி உச்சரிக்கும்படி வைதிகசைவம் பகர்கின்றது. அப்படி உச்சரிக்கிறபொழுது “ஸோஹம்” என ஆகிறது. அதிலும் ஆறு மாத்திரைகளிருக்கின்றன. அம்மந்திரத்திலுள்ள இரண்டு மெய்களை நீக்கிவிட்டால் எஞ்சுவது ஒப்பற்ற பிரணவ மந்திரமே. அப்பிரணவம் முழுக் கூடகளுடைய பூஜ்யவாசகமும் விசேஷ மந்திரமுமாயிருக்கின்றது. ஆகையினாலே அம்மந்திரத்தின் இரகசியோபாசனத்தை எவனொருவன் சத்தஞ்ரு கட்டாட்சத்தால் அறிந்து அப்பியசித்துச் சித்திபெறுவானோ அவனே பரம யோகியாவான். அவனே பிரமநிஷ்டர்களுள் முக்கியமானவன். அவனுக்கே ஈஸ்வர சம்பந்தமான ஐஸ்வரியத்தன்மையுண்டு. அவன் “ஸவடூ ஸோபொஷி ததொவரி ஸவடூ-ஸர்வம் ஸமாப்நோஷிததோவிஸர்வஃ - எல்லாவற்றையுமடைவாய் எல்லாமுமாவாய்” என்று ஸ்ரீ கண்ணபிரான் கீதையில் உபதேசித்தருளியபடி பிரபஞ்ச பேதமெல்லாம் இன்பாகாரமாகத் தோன்றச் சர்வ சொரூபனயத் தானேதானாய் அறிவாய் விளங்குவன். ஸ்ரீமத். தாயுமான சுவாமிகளும், சிதம்பர ரகசியத்தில் “ஆகாரபுவன மின்பாகாரமாக அங்ஙனே யொருமொழியா லகண்டாகார, யோகாநுபூதி பெற்றவன்பர்” என்றருளிச்செய்தனர். இன்பாகாரமாவது சிவாகாரம். இப்பாகாரத்தில் பிரபஞ்சம் உருவமாக வுள்ளதேயன்றி தோற்றமாத்திரமன்றென வற்புறுத்தப்பட்டமை ஏகாத்மாதாக் கொள்கைக்கு முற்றும் விரோதமாயிருத்தலையுமோர்க.

அல்லாமலும், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்திலுள்ள சிவப என்னும் மூன்
 நெழுத்துக்களுள் சிவ என்னும் இரண்டாகியும் அருளோடுக
 டிய சிவபிரானையும், ய என்னும் ஒரட்சரம் ஆத்மாவையும் உண
 ர்த்தாரின்று. யஜுர்வேத தாரஸாரோபரிஷத் பேகாரொவா
 ருஷொலவதி-யகாரோபுருஷோபஸ்தி” என்று கூறுமாற்றால்
 புருஷன் ஜீவனென அறியக்கிடக்கின்றனன். அச்சிவன் அஹம்
 என்ற சொல்லாற் குறிக்கப்பட்டிருத்தலாற் சிவம் தான் என்னும்
 பொருளைத்தரும் சிவோஹம் பாவனையும் ஏற்படுகிறதன்றோ. ஸ +
 அஹம் என்னும் இரண்டு சொற்களும் வடநூல் இலக்கணவிதிப்
 படி புணரும்போது ஸோஹம் என்று ஆனாற்போல், சிவ +
 அஹம் என்னும் இரண்டு சொற்களும் சந்தியாம்போது சிவோ
 ஹம் என ஆயிற்று இவ்விருதிற மந்திரங்களும் ஒங்காரத்தில்
 ஒன்றுபட்டுக் கிடத்தலானும், பொருட்பேதஞ் சிறிது மின்மையா
 னும் ஒரே மந்திரமாகக் கருதப்பட்டுள்ளன. அப்படியானால்
 வைதிக சைவர்கள் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று கூறுவ
 துபோல் ஏகாத்மவாதிகளும் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று உச்ச
 ரிக்கின்றார்களே அவ்விருதிறத்தாருக்கும் இவ்வாக்கியங்களில்
 கருத்தும் பயனும் ஒன்றேவெனின், அல்ல. ஏகாத்மவாதிகள்
 கடாகாசத்தையும், மகாகாசத்தையும் ஒன்றென்று கூறுவது
 போல் கூடஸ்த பிரம ஐக்கியங்கொள்வர். எம்மவர்களோ ஆத்
 மாவைக் கருடனாகப் பாவித்தல். (அதாவது ஆத்மாவைச் சுரு
 டனுக்கு அதிதெய்வமாம் மந்திரரூபமாகப் பாவித்தல்) போலச்
 சிவத்தைத் தான் எனப் பாவித்து அச்சிவகுணங்கள் தம்மாட்டு
 விளங்கப்பெற்றுச் சிவமேயாய் நின்றுவிடுவர். அப்படியிற்கும்
 அற்புத நிலையினையே தாயுமானவர், “இரப்பானங் கொருவ
 னவன் வேண்டுவகேட் டருள்செயென வேசற்றேதான், புரப்
 பான்ற னருணடி யிருப்பதுபோ லெங்குநிறை பொருளே
 கேளாய், மரப்பான்மை நெஞ்சினையான் வேண்டுவகேட் டிரங்
 கெனவே மெளனத்தோடந், தரப்பான்மை யருணிறைவி ளீருப்
 பதுவோ பராபரமே சகசநிடை” என்று உபமானவாயிலாக
 விளக்கியருளினார். இதனால் ஏகாத்ம வாதிகளுக்கும் வைதிக
 சைவர்களுக்கும் இம்மஹா வாக்கியங்களில்கருத்தும் பயனும்
 வேறுமென்றறிக. இன்னும் இதனை விரிக்கும்,

எகாத்மவாதிகள் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று கூறினும் அஹம் பிரமம் என்பதே அவர்களது மதக்கொள்கையாகும். அஹம் பிரமம் என்பதற்கும் சிவோஹம் என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் மலையிலக்காகும். அஹம் பிரமம் என்னும் வாக்கியத்தில் (அஹம்) நான் என்னும் ஆத்மா முற்பட்டு நிற்கின்றது. பிரமம் பிற்பட்டு நிற்கின்றது. அவ்வாறிருத்தவினாலே நான் என்பது முனைத்துத்தோன்றி எல்லாவாற்றலும், எல்லாவறிவும், எல்லாவதுக்கிரகமும் உடைய முதல்வன் முன்னே தன்னையொரு பொருளாகப் பெரிதும் எண்ணியகுற்றம் நேர்ந்து, அதனால் அறிபாமையே மேலிட்டுப் பேரின்பப் பெருவாழ்வையடைய வொட்டாது தடைசெய்து நிற்கின்றது. ஆகையினாலே அவ்வாக்கியம் பசுஞானிகள் கூற்றேயாய் முடிந்தது. சிவஞான சித்தியாரும், “காதலினால் நான் பிரமமென்னுஞானங் கருது பசுஞானம்” என வற்புறுத்தியது. சிவோஹம் என்னும் வாக்கியத்தில் சிவம் என்னும் பிரமம் முற்பட்டு நிற்கின்றது. (அஹம்) நான் என்னும் ஆத்மா பிற்பட்டு நிற்கின்றது. அவ்வாறிருத்தலால் ஆத்மா ஆணவமுனைப்பு முற்றுங் கைவிட்டுச் சிவ பரிபூரணம் தன்மாட்டு மேலிடப்பெற்றபடியினாலே அவ்வருணிதையில் நிறைந்து சிவமே யாய் நிற்கின்றது. அதனால் அவ்வாக்கியம் ஜீவன் முக்த சிவ வாக்கியமாய் முடிந்தது. “பொருளே நின்பூரண மேலிட்டகாலம் போக்குவரவுண்டோதற் போதமுண்டோ, இருடானுண்டோ வல்லால் வெளிதானுண்டோ விற்பமுண்டோ துன்பமுண்டோ யாமங்குண்டோ” என்னும் தாயுமானவர் திருவாக்கையும் சுண்டு கருதுக. இந்நியாயங்களால் அஹம் பிரமம் பெத்த நிலையும், சிவோஹம் முத்தி நிலையுமாய் விளக்கமுற்றதென்றுணர்க. இவ்விரகசியத்தை யுணராதார் நான் பிரமம் என்றாலும் பிரமம் நான் என்றாலும் இரண்டும் ஒன்றுதானே என்று சாதிப்பர். அவர்கள் கூற்று வெறுங் கூற்றும். மெய்கண்டசிவம் “நானவென்றெண்ணினர்க்கு நாடுமுளமுண்டாதல் தானெனவொன்றின்றியே தானதுவாய்” எனவும், திருவேண்காட்டடிகள் “மாயப்படலங் கீறித்தூய ஞானநாட்டம் பெற்றனன் பெற்றறின், நிற்பெருந் தனமையுங் கண்டேன் காண்டலும் என்னையுங் கண்டேன் பிறரையுங் கண்டேன், நின்னிலை யனைத்தினுங் கண்டேன் என்னை, நின்னைக் காணுமாந்தர் தன்னையுங் காணுத் தன்மையொ

ரே' எனவும், பூரீ தாயுமானசுவாமிகள் “அருளாலெவையும் பா ரென்றான்—அத்தை, அறியாதேசட்டி. யென்னறிவாலே பார்த் தேன், இருளான பொருள்கண்டதல்லால்-கண்ட, வெண்ணையுங் கண்டிலே நென்னேடிதோழி” எனவுங்குறி உண்மைபெற்றுந் னார்கள். பிங்கலநிகண்டும், “ஒன்றெனப்படுவது வீடுபெறலே” என்று சாற்றியது. இத்தன்மைத்தாகிய துரீயமஹா உருத்திர ருடைய ஏகத்துவமென்னும் பரம சாம்ராஜ்யியமான மோட்ச நிலையையே அருள்நெறி நின்றறிந்தபடி நற்குணமிசுந்த மாணாக்க னாகிய உனக்குச் சொன்னோம். கடைப்பிடிக்க.

மா - பரம சாசுவத சாந்திரூபமான பரமுத்தியையளிப்பது சர்வவேத சாரமான பிரணவ வித்தையாயிருக்க அவ்வித்தையை வைதிக பாசபத பிரணவாபின்ன பிரமவித்தையென்று கூறுவது என்னை? பகவானே! திருவுளம்பற்றி யருளவேண்டும்.

ஆ - அத்தைவத ஞானத்தை யடைவதற்குப் பல சாதனங் கள் வேதங்களிலே கூறப்பட்டிருப்பினும் அவனேதான் என இடையறாத நிஷ்டைக்கு ஏதுவாய், பரமார்தநங்க சாதனமாய், பசுவின் பாசத்தை முற்றுமொழிப்பதாயுள்ளது வைதிக பாசபத விரதமேயன்றி வேறில்லை அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத் “ருத்ர ஏகத்வமாஹு:” என்றுமோட்சசொருபத்தைச் சொல்லி முடித்தவுடனே,

ரூ ஓ ஸாஸூதம் வெவபுராணநிஷ்டேஹம் தவஸாநிய வதி வுகடுதக்ஷ வாஸுவதம்

ருத்ரம் சாச்வதம் வைபுராண நிஷ்டமூர்ஜம் தபசாநியச்சதி விரதமே தத் பாசபதம்

(இ-ள்.) “நித்தியராய், பழையோராய், அன்னரசரூபராய் பலரூபராய் உள்ள உருத்திரமூர்த்தியைத் தபசினை (ஞானத் தினை) ஒருக்கிப்பற்றுதல் இந்தப் பாசபத விரதமாம்” என்றோ தியது. இதனை இப்பிரணவ வித்தை வைதிக பாசபத பிர ணவாபின்ன பிரமவித்தை என்று அழைக்கப்பட்டது இந்தப் பாசபத விரதத்துக்கே சிரோவிரதம் எனவும், விரஜாதீகை என வும், மந்திரஸம்ஸ்காரதீகை எனவும் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தண்டகாரண்ணியத்தில் இராமருக்கு அகஸ்திய மகாமுனிவர் செய்தது இந்தத் தீகையே. உபமன்னிய மகா

முனிவர் கிருஷ்ணருக்குச் செய்ததும் இதுவேயாம். பிரமா, விஷ்ணு, மார்க்கண்டேயர், ததீசி, துர்வாசர், கவுதமர், ஜாபாலர், ஆதர்வணர், காத்தியாயனர், அகஸ்தியர், பிருங்கி, உபமன்னியர் முதலாயினோர் இந்தப் பாசபத விரதத்தை அனுஷ்டித்தே பாசபதராயினர். ஈசகேநாதி உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்ட பரவித்தையை அனுஷ்டித்தற்கு இதுவே முக்கியாங்கமாகும். இதன் பரம பாவனாகரமான பகிர்முகவிரதமே பஸ்மதாரணமென்று சொல்லப்படும். அதர்வண வேதத்தில் “அக்னி” என்பதாதி ஏழு மந்திரங்கள் பஸ்மதாரணத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அதர்வசீரகம்.

சுமிரிதிஹஸு வாயுரிதிஹஸு ஜலரிதிஹஸு ஸூரரிதிஹஸு வெயாடுரிதிஹஸு ஸவடூஹவா ஐஹஸு நேஹதே. தாநிவக்ஷுஷிஹஸு சுமிரித்யாஹிநாஹஸு ஸுஹீக்ஷாவிஜ்ஜாஹாநி ஸாஹுஸெசு தஸ்யாசு வுதநேதஸ்வாஸுபதம் |

அக்நிரிதிபஸ்ம் வாயுரிதிபஸ்ம் ஜலமிதிபஸ்ம் ஸ்தவமிதிபஸ்ம் வ்யோமேதிபஸ்ம் ஸர்வம்ஹவாஇதம்பஸ்ம் மஃஇத்யேதாநி சக்ஷும்ஷிபஸ்ம் அக்நிரித்யாநிபஸ்ம் ச்ருஹீத்வாவிம்ருஜ்யாங்காநி ஸம்ஸ்ப்ருசேத் தஸ்மாத்விரதமேதப்பாசபதம் |

(இ-ள்.) “அக்கினி என்பது பஸ்மம். வாயு என்பது பஸ்மம். ஜலம் என்பது பஸ்மம். ஸ்தலம் (பிருதிவி) என்பது பஸ்மம். ஆகாசம் என்பது பஸ்மம். எல்லாமன்றோ இந்தப்பஸ்மம். மனம் என்பதாதி நேத்திரமும் பஸ்மம். அக்கினி என்பதாதி யால் பஸ்மத்தைக் கிரஹித்து அங்கங்களில் உத்தூளனமாகப் பூசித்தரிக்க. ஆகையினாலே இந்த விரதம் பாசபதம்.” என்றேறியது. இதனாலே பாசபதம் என்னும் பரவித்தைக்கு பஸ்மோத்தூளனமே பரமாங்கமாகும். அதுவே சர்வ சொரூபமாகவும் இருக்கின்றது. அக்கினி, வாயு, ஜலம், பிருதிவி, ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் காரியமான பெளதிகங்களும், பூதங்களுக்குக் காரணமான தன்மாத்நிரைகளும், கண் முதலிய இந்திரியங்களும், மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களும், மற்றுமுள்ள தத்துவங்களும் பஸ்மமா யிருத்தலானும், பஸ்மம் சிவாக்கினி சொரூபமாதலானும் அது சர்வசொரூபமாகத்துதிக் கப்பட்டது. நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களின் சாரமென ஸ்ரீராம

ரால் புகழ்ந்து பேசப்பட்ட தசோப நிஷத்துக்களில் ஆதியந்தங்
களிலுள்ள ஈசாவாஸ்ய ப்ருஹதாரண்யகங்கள் “ஹஸூராக்ஞா ஸரீ
ரம்-பஸ்மாந்தம் சரீரம்-பஸ்மத்தை அந்தமாகவுடையது சரீரம்-
(அதாவது) எல்லாப் பிரபஞ்சங்களும் சர்வகாரணமான பஸ்மா
வினிடம் ஒடுக்கம்” என நிரூபித்தன. ஆளுடையபிள்ளையாரும்,
“அந்தமதாவதுநீறு” என்றருளிச் செய்தனர். அவ்வாறே முக்
கியமான தைத்திரீயமும் “ஹ்ருதெத்யநவபிரிதிதவ்யம் - பூத்யை
நப்ரயிதி தவ்யம்-விபூதியை விடக்கூடாது” என்று பஸ்மதார
ணத்தை விதித்துள்ளது. வேதங்களில் பதினைந்து உபநிஷத்துக்
கள் திருநீற்றின் பெருமையைப் புகழ்கின்றன வென்றால் பஸ்மத்
தின் மகிமை அளவிடக்கூடியதோ. பஸ்மதாரணம் சகல கர்மங்
களுக்கும் முக்கியாங்கமாகவும், ஞானாகமாகவும் கூறப்பட்டிருக்
கின்றது.

மஹாபாரதம் சாந்திபர்வம்.

சூயாஹூரொபயவாராஜநுஹூதிகாரொ யவாநாஃ|

நித்யூவெயாரயெசுஹஸு ரொக்ஷகாரீவவெவிஜ்|

ஆயுஷ்காமோதவாராஜந் பூதிகாமோதவாராஜ|

நித்யம் வைதாரயேத் பஸ்ம மோக்ஷகாமீசவைத்விஜ்||

(இ-ள்.) “தருமராஜனே! ஆயுள்விருத்தியை விரும்புவோ
ரும், செல்வத்தை யிச்சிப்போரும், மோட்சத்தை யவாவுவோரு
மான துவிஜர் தினந்தோறும் பஸ்மதாரணஞ் செய்யவேண்டும்.”
எனவும். (இதனால் பிராமணன் பஸ்மதாரணமின்றி யிருத்தல்
கூடாதென்பது பெறப்பட்டது.)

கூர்மபுராணம்.

ஸ ஷ்ராவஸுஷிவமெநாஹ திவாம்புஸ்ய ப்ரஸஸுக்ராஜ்|

ஸஸஜ்ஸுமரபாடாஹிதிபுஷ் ஷ்ராவஸு நவதஸுமஸு|

ததாவிரோநவா ஜைவஸு நகுவஸுதி திவாம்புக்ஸு|

ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சலேநாஹ த்ரிபுண்ட்ரஸ்யப்ரசஸ்தாம்|

ஸஸர்ஜ ஸஸலாடம்ஹி திர்யங்கோர்த்வம் நவர்த்துலம்|

நதாபிராமணா மூர்க்கா நகூர்வந்தி த்ரிபுண்ட்ரகம்|

(இ-ள்.) “பிரமதேவர் சிருஷ்டிசெய்ய ஆரம்பித்தபோது
பஸ்மாவின் த்ரிபுண்ட்ர மஹாத்மியத்தைக் கூறி அதனையணிந்து
கொள்ளும்போருட்டே நெற்றியைக் குறுக்காகப்படைத்தார்.

மேனோக்காகவும், வட்டமாகவும் படைத்தாரல்லர். அப்படிச் செய்திருந்தும் மூர்க்கர் சிலர் நெற்றியிலே திரிபுண்டரம் தரிக்கிறதில்லை” எனவும்,

மனுஸ்மிருதி.

திவ்யபாரணம் க்ருகா ஸந்யாவந்தந மாசரேத்
திவ்யபாரணம் வுணம் ஸ ஹவிஷ்ணுஸிவாதிக்ருகா

திரிபுண்டரதாரணம் க்ருத்வா ஸந்யாவந்தந மாசரேத்
திரிபுண்டரம் பரமபுண்யம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணுசிவாதிக்ருகா

(இ-ள்.) “திரிபுண்டரதாரணஞ் செய்துகொண்டே சந்தியாவந்தனஞ்செய்யவேண்டும். திரிபுண்டரம் மிக்கபுண்ணியமாகும். பிரமவிஷ்ணு சிவசொருபமாயுமுள்ளது” எனவுஞ் சாற்றிமகிழ்ந்தன. ஒளவையாரும் “நீறில்லாநெற்றி பாழ்” என்று ஆணைத்தருளினர். ப்ருஹஜ்ஜாபலமும், “யிமஸுராணிதம்வா-திக்கபஸ்மாஹிதம்பாலம்-பஸ்மமணியாதநெற்றியைச்சுகம்” என்றுசாற்றியது. அன்றியும், அக்கினிஹோத்திரம், விரஜாக்கினி ஆகிய இவைகளிலுண்டான பஸ்மத்தையாவது மற்ற வேதார்த்தங்களிற் சொன்ன வேறுவிதமான பஸ்மத்தையாவது அக்கினி என்பதாதி ஏழு மந்திரங்களால்கிரகித்து ஜபித்து, காலாக்கி ருத்ரோபநிஷத் முதலியவற்றிற் சொன்ன தாரணவிதிப்படி தேகத்தில் உத்தூளனமாகவும் திரிபுண்டரமாகவுந் தரிக்கவேண்டும். இவ்வாறு வைதிக சம்பிரதாய சித்தமான பிரணவாபின்ன சிவோபாஸ்தியும், வைதிக பஸ்மதாரணமுமாகியவிரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று உபகாரமாயும், பாபக்ஷய ஹேதுவாயும், மோட்சசாதகமாயும் விளங்குகின்றன. நெய் ஆயுளை விர்த்திசெய்வதுபோல் பஸ்மதாரணமும் மோட்சசாதகமான பிரமஞானத்தை விர்த்திசெய்ய யாதொருதடையுமில்லை. பாசபதவிரதமென்றால் பாசபதியைத் தேவதையாகவுடைய விரதம் என்று பொருள்.

மா-பாசபதம் அவைதிகமென்று சிலசாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றதே அந்தச் சந்தேகத்தையும் போக்கியருளவேண்டும். அண்ணலே!

ஆ - பாசபதம் சிரேளதபாகபதம் எனவும், அச்சிரேளதபாகபதம் எனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் அசிரேளதபாசபதம் மோஹனூர்த்தமாகக் கூறப்பட்டதாதலின் அது மோஹசாஸ்திர

மும்வேதபாஹியமுமாகும். அது முழுட்சுக்களாற் சேவிக்கற் பாலதன்று. அதுவே பிரமகுத்திரத்தில் “வதுரஸாஜிஸ்யாசி-பத்யுரஸா மஞ்ஜஸ்யாத்” என்னுஞ்குத்திரத்தில் கண்டிக் கப்பட்டது. ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியரும், ஸ்ரீசங்கராசாரியரும், ஸ்ரீஉமாபதி சிவாசாரியரும், ஸ்ரீஅப்பையநீக்ஷிதரும் இக்கருத் தையே கொண்டார்கள். இராமாநுஜரும் அவைதிகமாகிய காளாமுகம், காபாலம் என்னும் இரண்டு மதங்களின் லட்சணங் களை எடுத்துக்கூறிக் கண்டித்தனரேயன்றி வைதிக பாசபதமத லட்சணத்தை மறுத்துத்தம் பாஷியத்தில் கண்டித்தாரல்லர். ஆகையினாலே வைதிக பாசபதம் எஞ்ஞான்றும் வேதோக்த மாகவே நிலவுதும்.

கூர்மபுராணம்.

நிழிபுகுஹிஸ்யாவஸ்யம் ஸ்ரௌதம் வாஸுவதாஸுஸ்ய|

மாஹ்யாஹ்யுதஃ ஸுகூஷம் வெஷ்வாரம் விஸூக்ய||

நிர்ம்மிதம் ஹிமயாபூர்வம் ச்ரௌதம் பாசபதம் சபம்|

குஹ்யாத் குஹ்யதமம் ஸுகூஷம் வேதஸாரம் விமூக்தயே||

(இ-ள்.) “மறைவினும் அதிமறைவாய், சூக்ஷமமாய், வேத சாரமாய் சபமாயுள்ளது சிரௌதபாசபதம்” என்று மொழிந் தது. இதனால் வேதசஹிதமாயுள்ள வைதிக பாசபதம் முழுட் சுக்களாலே என்றும் சேவிக்கப்பால தென்றுணர்க. 108 உப நிஷத்துக்களிலும் பாசபதப்ரஹ்மோபநிஷத் என ஒரு வைதிக சைவோபநிஷத்து பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கின்றது

மா-ஆயின் வைதிக பாசபத விரதத்தின் பலனை உபதேசித் தருளல் வேண்டும்.

ஆ-அப்படியே உபதேசஞ்செய்கிறோம். அதர்வசிரசு, “வஸு- வாஸுவிஹோக்ஷாய-பசுபாசவிமோக்ஷாய-பசுவின்பாசம் தொலைவ தற்காக” என்று பாசபத விரதத்தின்பலனைக் கூறிமுடித்தது. ஆத்மா அநாதியே பாசத்தால் பந்திக்கப்பட்டிருந்ததால் பசு என்னும் நாமம்பெற்றது. இப்பாசபந்தம் எப்பொழுது ஒழி யுமோ அப்பொழுதே மோட்சம்வந்து பொருந்தும். மோட்ச மென்றாலும், முக்தியென்றாலும், விடுவென்றாலும் பொருள் ஒன்றே. முக்தி என்னும் பதப்பொருளை விசாரிக்கின் இவ்வுண்மை எளி தில் விளங்கும். முக்தி என்பது வடமொழிச்சொல். அச்சொல்

ஸாமவேத மஹோபநிஷத்.

ஜீவஸ்துதம்புருஷெவ திவ்யஹஜதேவ்யம்॥

தண்டுலஸ்ய யத்ராசர்ம யதாதாம்ரஸ்ய காளிமா।

ஜீவாய்துண்டிலுள்ள மலம்ஸூது மப்யலம்

(இ - ள்.) “நெல்லினிடத்து உமியைப்போலவும், செம்பினிடத்து கனிம்பைப்போலவும், ஜீவாத்மாவுக்கு மலம் (பாசம்) ஸஹஜமா யுள்ளது” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷத்.

ജീവശ്ലീലശ്ലീലൊജീവശ്ലീലഃ ക്രൈവശ്ലീലഃ।

தருஷணபபெளவீ, ஹீஸ்யா தருஷாஹாவெது தம்யும்||

வனவாழைவழியாஜீவஃ கழிநாஸெ ஸடிாஸிவஃ|

வாஸுதேவ ஸ்ய ஜீவம் வாஸுதேவ க்ருஷ்ணாச்சரிவம் ||

ஸ்ரீவச்சிவச்சிவோஸ்ரீவாஸ் ஸஸ்ரீவஃ கேவவச்சிவஃ।

துஷேணபத்தோ வீர் ஹீஸ்யாத்துஷாபாவேது தண்டிலஃ।

எவம்பத்தஸ்ததா ஜீவஃ கர்மநாசே ஸதாசிவஃ।

பாசபத்தஸ்ததாஜீவ: பாசமுத்தஸ்ததாசிவ:॥

(இ-ள்.) “ஜீவனே சிவன். அந்த ஜீவன் சிவனே தான். உமியினால் கட்டுண்டிருக்கிறபோது நெல்லாயிருக்கிறது. உமி நீங்கினால் அது அரிசியாகிறது. அப்படியே ஜீவனும் பந்திக்கப்பட்ட

டிருக்கிறான். கருமநாசமானால் எப்பொழுதும் சிவனையிருக்கிறான். பாசத்தினால் பந்தப்பட்டிருக்கிறவனாயில் ஜீவனையிருக்கிறான். பாசத்திலிருந்து விடுபட்டால் அப்பொழுது சிவனாகிறான் என்றும் மொழிந்தன. அன்றியும், ஸாமவேதஜ்ஞாபால் யுபநிஷத் ‘கிந்தக்ஷா - கிந்தத்வம்-தத்துவம்யாதா’, ‘கொஜீவஃ-கோஜிவஃ-ஜீவன்யார்’, ‘கூவஸுஃ-கஃபசு-பசயாதா’, ‘கஸுஸாநஃ-கசாநர்யார்’, ‘கொரோக்சோவாயஃ-கோமோக்ஷேபாயஃ - மோக்ஷோபாயம் யாதா’ என்று வினவி அவற்றிற்குமுறையே ‘தக்ஷா வஸுவதி - சுஹாகாராவிஷ்டஸுஸாரிஜீவஃ - ஸவனவவஸுஃ - ஸவபுஜீதவஃகருத்யஸுவநஸுவெஸுஸார ஸுஃ வஸுவதி - விஹதிபாரணாஷ்வதத்வம்பசுபதி - அஹங்காரா விஷ்டஸ்ஸம்ஸாரிஜீவஃ-ஸவபசு - ஸர்வஜ்ஞபஞ்சக்ருத்ய ஸம்பந்நஸ்ஸர்வேசவர ஈசஃபசுபதி விபூதிதாரணாதேவதத்துவம் (உண்மைப்பொருள்) பசுபதி-அகங்காரத்தோடுகூடிய சம்சாரி ஜீவன்-அந்த ஜீவனே பசு-ஸர்வஞ்ஞரும், பஞ்சகருத்திய ஸம்பந்நரும், சர்வேசவரரும், ஈசரும், பசுபதியுமாவாரே ஈசானர் - விபூதிதாரணமே மோக்ஷோபாயம்’ என்று விடைகளைப்பகர்ந்தது. சிவஞான போதமும், “நெல்லிற் குமியும் நிகழ்செம்பினிற்கனிம்பும், சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே” என்று சாற்றியது. ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும், “அருஞ்ஞடைய பரமன்றே வன்று தானே யானுளனென்றும்மெனக்கே யானவாதிப், பெருகுவினைக் கட்டென்று மென்னைக் கட்டிப்பேசியதன்றே யருணால் பேசுற்றன்றே” என்றும், “என்று நீயன்று நானுன்னடிமை யல்லவோ” என்றும், “கனிம்புதோய் செம்பனையயான்” என்றும் நவின்னு முப்பொருளை அநாதி நித்தியமென்று நிர்ணயஞ் செய்தனர். இந்தப்பிரமாணங்களால் என்று சிவமுண்டோ அன்றே அதன் குணமாகிய அருளுண்டு. என்று அருளுண்டோ அன்றே அவ்வருள் பதியும்படியான ஆத்மா உண்டு. என்று ஆத்மா உண்டோ அன்றே அவ்வருள் பதிந்தால் ஒழியத்தக்க மலமுண்டு எனப் பெறப்பட்டன வன்றோ. அப்படியானால் இம் முப்பொருள்களும் முத்தியிலும் உண்டோவெனின், உண்டு ஆனால் அவை அங்கு முனைத்துத்தோன்று வென்பதே வைதிக சைவக் கொள்கையாம்.

அஃதெவ்வாறெனின், அசைவோடு கூடியகாற்று ஆகாசத்தில் அசைவற்று நிற்கிறபோது ஆகாசம் ஒன்றுமேயுள்ளதென்றாவது, ஆகாசமுங் காற்றும் வெவ்வேறாய் இரண்டாய் இருக்கிறதென்றாவது, அவ்வாகாசமுங் காற்றும் கண்ணுக்குப் புலப்படாமையால் அவையிலையென்றாவது கூறுதல் எப்படி அசாத்தியமோ அதுபோல சிதாகாசமென்னும் அருணிறைவில் ஆத்மா அறிவாய் நிற்கும் ஐக்கிய வீட்டுநிலையும் அத்தன்மைத்தாம். அந்த அதிசய அத்தைவதக்கலப்பாகிய நிலையினையே தாயுமானவர், “காண்பானுங் காட்டுவதுங் காட்சியுமாய் நின்றவந்த-வீண்பாவம் போயதுவாய் மேவுநாளெந்நாளோ” என்றும், “நானான தன்மயமே யல்லாலொன்றைத் தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட்டாங்கே, போனாலுங் கற்பூரதீபம்போலப் போயொளிப்பதல்லாது புலம்வேறின்றும், ஞானாகாரத்தினொடு ஞேயமற்ற ஞானருஷி நமுவாம நமூவிநிற்கும், ஆனாலு மிதன்பெருமையெவர்க்கார் சொல்வார், அதுவானு லதுவாவரதுவேசொல்லும்” என்றும், “அதுவென்ற லெதுவெனவென் றடுக்குஞ்சங்கையாத லின லதுவென லு மறவேவிட்டு, மதுவுண்ட வண்டெனவுஞ் சநக னாதி மன்னவர்கள் சுகர்முதலோர் வாழ்ந்தாரென்றும், பதியிந்த நிலையெனவு மென்னையாண்ட படிக்குநிரு விகற்பத்தாற் பரம-நந்தக், கதிகண்டு கொள்ளவு நின்னருள் கூரிந்தக் கதியன்றி யுறங்கேன் மேற்கருமம் பாரேன்” என்றும் வைதிகசைவர்கள் மதுகையுறுமாறு திருவாய் மலர்ந்தருளினார். தென்முகத் தெய்வம் சின்முத்திரையாற் குறித்த அற்புத நிலையுமிதுவே. சின்முத்திரையாவது-ஞானக்குறி-அது சிவம், ஆத்மா, மலம் (ஆணவம், கர்மம், மாயை) என்னும் ஐந்து பொருள்களின் இயல்பை ஐந்து விரல்களாற் குறிப்பதாம். அவற்றுள் நடுவிரல், அணுவிரல், சிறுவிரல், ஆகிய மூன்றையும் சுட்டுவிரலை விட்டு வேறுபிரித்துக் காட்டுவது மும்மலங்களும் வேறுபட் டொழிதலைக் குறிப்பது. அம்முன்று விரல்களினின்றும் வேறுபட்டுப் பிரிந்த சுட்டுவிரல் அம்மலபந்தத்தினின்றும் நீங்கிய ஆத்மாலைக்குறிப்பது. அச்சுட்டுவிரல் பெருவிரலடியில் அமர்ந்திருத்தல், மலத்தினின்றும் நீங்கிய ஆத்மா சிவத்தினது திருவருளில் நிறைந்து நின்றலைக்குறிப்பது. இந்தக்குறிக்கே மௌனமுத்திரை என்றும் பெயர். இது ஞானசிரிபர் தமது திருவுள்ளத்திற் கொண்ட உபதேசப்

பொருளை குறிப்பா லுணர்த்திவைக்கும் அற்புத நிலையாகும். இவ் வற்புத நிலையொன்றே பரிபூரண இன்பமான பேரானந்தமோட்ச மாதலின் இது பிரணவ மஹாமந்திராதுபூதி வாயிலாக அடை யப்பெறுவதன் நி வேறெதனாலும் அணையப்பெறுவதன்று.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோப நீஷத்தும்.

சூத்ராஃபிரணி சூக்ஷ்மா வ்ணவம் ஹோத்வாராணி |
யுநநிபிஷ்ய ஹோஸாக வாஸம் ஹிதிவணிக் ||

ஆத்மாஹமணிம் க்ருத்வா ப்ரணவம் சோத்தாரணிம் |

த்யானநிரமதஞப்யாஸாத் பாசம் தஹதிபண்டிக ||

(இ-ன்.) “ஆத்மாவை அரணியாகவும் பிரணவத்தை உத் தாரணியாகவும் வைத்து, (இடையறாத்) தியானம் என்றகடை தலைப் பன் முறை அப்பியசித்தலால் பண்டிதன் பாசத்தை ஒழித் துக்கொள்வான் (முக்திபெறுவான்)” என்றது. இதே மந்திரம் பிரம்மோபநிஷத்திலும் சுவேதா சுவதரோபநிஷத்திலும் சிறிது பேதந் தோன்றப் படிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பொருளில் பேத மில்லை. அரணி-அக்கினியை உற்பத்திசெய்வதற்காக உபயோகிக் கப்படும் அரச முதலியமரங்களின் ஒரு துண்டுகட்டை. உத் தாரணி - அவ்வரணியின்கண் ஊன்றிக்கடையும் மரத்துண்டு. கடைதலை ஒரேமுறைசெய்தால் அக்கினி உண்டாகாது. பல முறையுஞ் செய்யவேண்டும். அதுபோல தியானத்தையும் இடையறாது செய்தால் தான் பலன்கிட்டும். திருநாவுக்கரசு முர்த்தி களும், “உறவுகோ னட்டுணர்வு கயிற்றினால், முறுகவாங்கிக் கடைய முன்னிற்குமே” என்றருளிச் செய்தனர். கடைய, வாங் கிக்கடைய, முறுகவாங்கிக்கடைய என்னும் அப்பெருந்தகையா ரது அற்புதப் பிரயோகங்களை யூகித்துணர்க.

அவ்வாறிருத்தலின், “அப்பிரணவ மந்திரத்தின் சொருபத் தையும் இரகசியப் பொருளையும் அருண்மயமான மைந்தனே! நீ உடல், பொருள், ஆவிமுன்றையும் எமது திருவடிகளுக்குத் தத் தஞ்செய்து, கேட்கு முறைப்படிக்கேட்டுக் கண்ணீருந் கம்பலையு மாய்ப்பரவசப்பட்டு நின்றபடியால் உன்னுடைய அதிதீவிரபக்கு வத்தைக் குளிர்த்துநோக்கி அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதமற அரு ளிச்செய்தோம். “தனத்தில் பெரியவன், வயதில் பெரியவன், வித் தையில் பெரியவன் ஆகிய இவர்கள் ஞானத்தில் பெரியவனுக்

கும் அவன் மாணக்கர்களுக்கும் வேலைக்காரர்களா யிருக்கின்றார்கள்” என்று மைத்ரேயோபரிஷத் ஒதுகின்றமையால் ஞானத்தில் பெரியோனாகிய உனக்கு இவ்வரிய பிரணவ வித்தையைத் தந்தோம்.” என்று நன்னடையும், நற்குணமும், திருவருள் ஞானமும் பிரகாசியாநின்ற ஆசிரியர் அருட்கனிப்பின் மிகுதியால் மொழிந்து சர்வமும் தற்சொருபமாய் விளங்கும் தூயப் பொருளான மஹா உருத்திரராகிய சிவபரம்பொருளை அடியில் காட்டலுற்ற வேதவாக்கியங்களால் ஆராமையோம் துதிசெய்து பேரின்பமயமாய்ப் பிரகாசித்தனர். ஒம்

யொர்ரு^ஹஹொ^ஹ ஸு^ஹஹ^ஹ யொ^ஹஹ^ஹய^ஹ ஓ^ஹஹ^ஹயீ^ஹயு^ஹய^ஹஹ^ஹவி^ஹவெ^ஹஸ^ஹ |
ய^ஹஹ^ஹவி^ஹஸ^ஹஹ^ஹவ^ஹநா^ஹநி^ஹவ^ஹதி^ஹவ^ஹதி^ஹவ^ஹத^ஹவெ^ஹஸ^ஹயு^ஹய^ஹந^ஹஹ^ஹவி^ஹவெ^ஹஸ^ஹ ||
யோருத்ரோ அக்நெளயோ அப்ஸு யஹ்ஷதீர்வீருத ஆவிவேச |
யஇமாவிச்வா புலநாநிச க்விபே தஸ்மைருத்ராய நமோ அஸ்து ||

(இ-ள்.) “எந்த ருத்ரமூர்த்தி அக்கினியில் உட்பிரவேசித்தார். அப்புவில் உட்பிரவேசித்தார். ஓஷதிகளிலும், மரங்களிலும் உட்பிரவேசித்தார். எவர் இந்தப்புவனங்களை யெல்லாம் சிருஷ்டித்தார். அந்தருத்ரமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுக” ஒம்

யொ^ஹஹெ^ஹவொ^ஹ ஸு^ஹஹ^ஹயொ^ஹஹ^ஹயு^ஹ யொ^ஹவி^ஹஸ^ஹஹ^ஹவ^ஹநா^ஹவி^ஹவெ^ஹஸ^ஹ |
ய^ஹஹ^ஹஹ^ஹயீ^ஹஷ^ஹயொ^ஹவ^ஹந^ஹஸ^ஹதி^ஹஷ^ஹ த^ஹவெ^ஹஸ^ஹயெ^ஹவ^ஹய^ஹந^ஹஹ^ஹவி^ஹவெ^ஹஸ^ஹ ||
யோதேவோ அக்நெளயோ அப்ஸு யோவிச்வம் புலநாவிவேச |
யஹ்ஷதீஷயோவநஸ்பதிஷு தஸ்மைதேவாய நமோநம ||

(இ-ள்.) “எந்தத்தேவன் அக்கினியிலுள்ளவன். எவன் நீரி லுள்ளவன். எவன் எல்லாப்புவனங்களிலுள்ளவன். எவன் ஓஷ திகளிலுள்ளவன், எவன் மரங்களிலுள்ளவன். அந்தத்தேவனுக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்”.

மாணக்கன்-அவ்வாறு பேரின்பமயமாய்ப் பிரகாசித்துக் கொண்டுக்கும் அருள்வடிவாகிய ஆசிரியருடைய சுத்தமான திருவடிக்கமலங்களை உளமொழிமெய்களால் நன்றாக இறைஞ்சி “ஒருமொழி என்னும் ஒப்பற்ற உபதேசமொழியையும், அதுபூதி வாயிலாக அணையப்பெறும் பரமுக்தியையும் நல்கியருளிய ஆனந்த ரூபியே! மனத்தாய்மைகொண்ட மாசற்ற குருநாதா!! தேவரீர் அதுக்கிரஹித்த உபதேசமொழிக ளனைத்தையும் செவியேவாயாகவும், நெஞ்சேகனாகவுங் கிரஹித்து, உளத்தமைத்து

212 ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் ஓங்காரவிளக்கம்.

அடியேனுக்கு உண்டாயிருந்த ஐயங்களை யெல்லாம் அஞ்ஞான மயக்கமறப் போக்கிக்கொண்டேன். “பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ், செம்பொருள் காண்பதறிவு” என்று தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவதேவர் குறித்த செம்பொருளைக் கண்டேன்! கண்டேன்!! திருவருட் செல்வத்தையும் பெற்று உயர்ந்தேன்! உயர்ந்தேன்!! மிக்கசமுசாரமாகிய பவக்கடலைக் கடந்து எல்லையில்லா இன்பசாகரத்தில் அமிழ்ந்தேனேன். ஞான வைராக்கிய பரிபூரணமூர்த்தியாகிய தேவரீருடைய பரமகாருண் யத்திற்குச் சுதந்தரவினனாகிய அடியேன் செய்யத்தக்க கைம் மாறு முளதோ! அறியேன்” என்று தன்னுடைய ஞானாசிரிய ரது இரண்டு திருவடிப்போதுகளையும் மீளவும் வணங்கி நின்று ஆனந்தமயமாய் விளங்கினன்.

ஆசிரியர்-அப்பொழுது இன்பமயமாய் விளங்கும் தம்மாணக் கரை உளங்குளிர்ந்து உவப்புடன் நோக்கி, சிறந்த ஆசிமொழி களைக்கூறி, வன்மொண்டப் பெருமானாகிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கள், “இறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி யின்ப வெள்ளத்து னிருப்பர்களினிதே” என்றருளிச்செய்தபடி சிவஸ்தவஞ்செய்து பரிபூரண சிவானந்தாதுபூதியாகிய இன்பவெள்ளத்துள் அழுந்தி இருக்கக் கட்டாட்சித்தருளினார். சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!! ஓம் தத்ஸத்.

வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்கதன் புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்கதீய தெல்லா மர னுமே
குழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.
என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினால்
ஒன்று காதலி னுள்ளமு மோங்கிட
மன்று ளாரடி யாரவர் வான்புகழ்
நின்ற தெக்கு நிலவியுல கெலாம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ப்ரணவ வித்யாபரிமளம் என்னும்

ஓ ங் க ா ர வி ள க் க ம்

முற்றுப்பெற்றது.

மெய்கண்ட தேசிகன் திருவடி வாழ்க.

உ
சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்.

புருஷ ஸூக்தம்.

எல்லாத்தெய்வங்களும் தாமாகவிருக்கப்பெற்ற ஸ்ரீபசுபதி யின் பெருமையினை விளக்கும் புருஷ ஸூக்தம் ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம் என்னும் மூன்று வேதங்களினும் படிக்கப்பட்டிருப்பினும், யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துநான்கு மந்திரங்களாய் இரண்டு அநுவாகங்களுடன் விளங்குகின்றது. ஏனைய இரண்டு வேதங்களிலோ பதினாறு மந்திரங்களாகக்கூறப் பட்டுள்ளன. முன்னோர் யஜுர் ஆரண்யகத்திற்கூறிய புருஷ ஸூக்தத்துக்கே பாஷ்யம் இயற்றினராதலானும், யஜுரில் புருஷ ஸூக்தத்தைத் தொடர்ந்துவரும் பகுதிகள் சிவபரம் யங்களைக்கூறிவருதலானும், அவை சிவபரமெனச் சாதித்தற் குப் போதுமான ஆதாரமாய் நின்றலானும், அவற்றைத் தொடர் ந்தேதைத்திரீயம், மஹோபரிஷத் முதலிய உபரிஷத்துக்கள் அமைந்திருத்தலானும் அப்புருஷ ஸூக்தத்தையே ஈண்டு வரை கின்றும் ஸூக்தத்துக்கு ரிஷி-நாராயணர் என்று பெயர்கொண்ட ஓர் ரிஷி. தேவதை-புருஷன் (சிவபெருமான்). சந்தஸ்-அநுஷ ட்ப் இறுதியிலுள்ள மந்திரம் த்ருஷ்டிப்.

முதலாம் அநுவாகம்.

ஸஹஸ்ரஸீஷ்டாபுருஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஸஹஸ்ரபாஃ |

ஸஹஸீலிவிஸாவதொ வுக்வா | சுத்யதிஷ்டிஷாஜுமூஷ் |

ஸஹஸ்ரசீஷ்டாபுருஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஸஹஸ்ரபாஃ |

ஸபூயிம்விச்வதோ வ்ருத்வா | அத்யதிஷ்டத்தசாங்குலம் |

1

புருஷஸீஷ்டாபுருஷஃ | யஜுருதயஸஹஸ்ரபாஃ |

உதாஜீதக்ஷஸ்யுஸாநி | யஜுருதா திரோஹதி |

புருஷஸீஷ்டம்ஸர்வம் | யத்பூதம்யச்சபவ்யம் |

உதாம்ருதவ்ஸ்யேசாநஃ | யதந்நேநாதிரோஹதி |

2

வனதாவாநஸூலிஹிரா | சுதொஜ்யாயாஸூவதிராஷ்டி |

வாஜொர்ஸூவிஸூலிதாநி | திவாஜஸூஜீதநிவி |

- ஏதாவாநஸ்யமஹிமா | அதேதாஜ்யாயாம்ச்சபூருஷஃ |
பாதோதஸ்யவிச்சாபூதாநி | த்ரிபாதஸ்யாம்ருதந்திவி | 3
த்ரிவாடிஷ்டுடெஷெதுருஷா | வாஷெஸ்யெஹாவாதுஷ் |
ததெதாவிஷ்டுக்ராகி | ஸாஸநாநஸநெகவி |
த்ரிபாதூர்த்வஉதைத்புருஷஃ | பாதோதஸ்யஹாபவாத்புருஷஃ | 4
ததேதாவிஷ்டவம்வ்யக்ராமத் | ஸாசநாநசகேஅபி |
தஸூஅிராஸஜாயத் | விராஜோகஸ்யிவதூருஷா |
ஸஜாதெகாதுரிவ்யத் | வஸூஜூதிபித்யொவூரு |
தஸ்மாத்விராஜாயத் | விராஜோஅதிபூருஷஃ | 5
ஸஜாதேஅத்யரிச்யத் | பச்சாத்பூமிமதோபுரஃ |
பதுருஷெணஹவிஷா | ஷெவாயஜேதநுத் |
வஸுதெநாஸஸூவாஸிஜா | த்ரிஷ்டுஷ்டுஸூரபிவி |
யத்புருஷேணஹவிஷா | தேவாயஜ்ஞமதந்வத் |
வஸந்தேஅஸ்யாஸீதாஜ்யம் | த்ரிஷ்டுமஇதம்ச்சாதவி | 6
ஸவாஸூரஸநூரியயி | த்ரிஷ்டுஷ்டுஸூரபிவி |
ஷெவாயஜேதநாநா | கஸபிதூருஷாவஸூரு |
ஸப்தாஸ்யாஸப்பரிதய | த்ரிஸஸப்தஸிதஃக்ருதா | 7
தேவாயத்யஜ்ஞமதந்வாநா | அபதந்புருஷம்பகம் |
தூயஜேவஹிபுஷிஷெகாநு | வூருஷாஜாதேதுத் |
தெநஷெவாகஸயஜத் | ஸாஸூரபிஷ்டுஸூரபி |
தம்யஜ்ஞம்பர்ஹிஷிப்ரோகாந் | புருஷந்ஜாதமக்ரதஃ | 8
தேநதேவா அயஜத் | ஸாத்யாருஷ்யச்சயே |
தஸூடிஜேதவடூஹுத் | ஸாஸூதவூஷாஜி |
வஸூஸூரஸநெகவாயவ்யாநு | க்ரூணாநுதூரிஸூரபி |
தஸ்மாத்யஜ்ஞாதஸ்வஹுத் | ஸம்ப்குதம்புருஷதாஜ்யம் |
பகும்ஸ்தாம்ச்சக்ரேவாயவ்யாந் | ஆரண்யாந்ராம்யாச்சயே | 9
தஸூடிஜேதவடூஹுத் | ஸாஸூரபிநிஜிஜிரெ |
வநூரவாஸிஜிஜிரெதஸூக | யஜுஸஸூரபிஜாயத் |
தஸ்மாத்யஜ்ஞாதஸ்வஹுத் | ருசஸ்ஸாமாநிஜிஜிரே |
சந்தாம்வியஜ்ஞிரேதஸ்மாத் | யஜுஸ்தஸ்மாதஜாயத் | 10
தஸூடிஸூரபிஜாயத் | யெகெவொஹயாடித் |
மாவொஹஜிஜிரெதஸூக | தஸூஜாதாகிவப |

தஸ்மா தச்வா அஜாயந்த| யேகேசோபயாதத:|
சாவோஹஜ்ஜிநிரேதஸ்மாத்| தஸ்மாஜ்ஜாதா அஜாவய:| 11

புதுபுரூஷாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
யத்புருஷம்வ்யதத:| கதிராவுகலபயந்|
முகங்கிமஸ்யகௌபாஹதி| காவோபாதாவஸ்யேதே| 12

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 13

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 14

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 15

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 16

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 17

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 18

புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்|
புஷாஷ்யாஷ்யாஸி| கதிராவுகலபயந்| 19

இரண்டாம் அநுவாகம்.

சுஜிஸாஹதிக்¹ வ்யயிவெய்யஸாஹ² | விஸுகஜ்³ ஸஸஸிவ⁴
தக்தாயி⁵ | தஸ்யஸவ்ஷாவிடிய⁶ உவபரேதி⁷ | தஹு⁸ ராஷஸி⁹
விஸுரஜா¹⁰ நமெ¹¹ |

அத்ப்யஸ்ஸம்பூத¹² ப்ருதிவ்யையஸாச்ச¹³ | விச்வகர்மணஸ்ஸமவர்த்தாதி¹⁴ |
தஸ்யத்வஷ்டா¹⁵ விததத்ருபமேதி¹⁶ | தத்ப்ருஷஸ்யவிச்வமஜாநமக்ரே¹⁷ | 19

வெஷாஹரெ¹⁸ தவபுர¹⁹ ஷா²⁰ | ஸிஹா²¹ நு²² | ஸூ²³ லி²⁴ த்ய²⁵ வண²⁶ | ந²⁷ ஸி²⁸ ஸ²⁹ |
வரஸூ³⁰ | த³¹ ரெ³² வ³³ வி³⁴ தா³⁵ ந³⁶ | ஸி³⁷ த³⁸ ஹ³⁹ ஹ⁴⁰ வ⁴¹ தி⁴² | தா⁴³ ந⁴⁴ ஸி⁴⁵ வ⁴⁶ தா⁴⁷ வி⁴⁸ ஷ⁴⁹ |
தெய⁵⁰ நாய⁵¹ |

வேதாஹமேதம்ப்ருஷம்⁵² மஹாந்தம்⁵³ | ஆதித்யவர்ணந்தமஸிபரஸ்தாதி⁵⁴ |
தமேவம்வித்நாநம்ருதஇஹபவதி⁵⁵ | நாந்யபந்தாவித்யதேயநாய⁵⁶ | 20

வ்ஜிவதிஸூ⁵⁷ ரதிமஸெ⁵⁸ சு⁵⁹ நு⁶⁰ | சுஜாயபா⁶¹ நொ⁶² ஹ⁶³ ஹ⁶⁴ யா⁶⁵ |
விஜாயதெ⁶⁶ | தஸ்யயீ⁶⁷ ரா⁶⁸ வரிஜா⁶⁹ ந⁷⁰ தி⁷¹ யொ⁷² நி⁷³ | ஸீ⁷⁴ வீ⁷⁵ ந⁷⁶ ரா⁷⁷ வ⁷⁸ ஷ⁷⁹ | உ⁸⁰
நி⁸¹ வெ⁸² ய⁸³ ஸ⁸⁴ |

ப்ராஜாபதிச்சாதிகர்பே⁸⁵ அந்த⁸⁶ | அஜாயமானோ⁸⁷ பஹு⁸⁸ தாவிஜாயதே⁸⁹ |
தஸ்யதீ⁹⁰ ரா⁹¹ பரிஜா⁹² நந்தியோ⁹³ நி⁹⁴ | மரீசீ⁹⁵ நாம்⁹⁶ பதமிச்சந்திவேதஸ⁹⁷ | 21

யொ⁹⁸ ரெ⁹⁹ ஷெ¹⁰⁰ வெ¹⁰¹ ஷு¹⁰² சூ¹⁰³ தவ¹⁰⁴ தி¹⁰⁵ | யொ¹⁰⁶ ரெ¹⁰⁷ வா¹⁰⁸ நா¹⁰⁹ வ¹¹⁰ ரொ¹¹¹ ஹி¹¹² த¹¹³ |
வ¹¹⁴ உ¹¹⁵ வெ¹¹⁶ யா¹¹⁷ யொ¹¹⁸ ரெ¹¹⁹ வெ¹²⁰ ஷு¹²¹ ரா¹²² ஜா¹²³ த¹²⁴ | ந¹²⁵ ரொ¹²⁶ கீ¹²⁷ வாய¹²⁸ ஸ்ரா¹²⁹ ஹ¹³⁰ யெ¹³¹ |

யோ¹³² தே¹³³ வே¹³⁴ ப்ய¹³⁵ ஜ¹³⁶ த¹³⁷ தி¹³⁸ | யோ¹³⁹ தே¹⁴⁰ வா¹⁴¹ நா¹⁴² ம்¹⁴³ பு¹⁴⁴ ரோ¹⁴⁵ ஹி¹⁴⁶ த¹⁴⁷ |
பூ¹⁴⁸ ர்வோ¹⁴⁹ யோ¹⁵⁰ தே¹⁵¹ வே¹⁵² ப்யோ¹⁵³ ஜ¹⁵⁴ த¹⁵⁵ | ந¹⁵⁶ மோ¹⁵⁷ ரு¹⁵⁸ சாய¹⁵⁹ ப்ரா¹⁶⁰ ஹ்¹⁶¹ மயே¹⁶² | 22

ரா¹⁶³ வ¹⁶⁴ ஸ்ரா¹⁶⁵ ஹ¹⁶⁶ ஹ¹⁶⁷ ஜ¹⁶⁸ ந்ய¹⁶⁹ த¹⁷⁰ | ஷெ¹⁷¹ வா¹⁷² சு¹⁷³ ரெ¹⁷⁴ | த¹⁷⁵ ஷ¹⁷⁶ ஸ்ரா¹⁷⁷ வ¹⁷⁸ நு¹⁷⁹ |
ய¹⁸⁰ ரெ¹⁸¹ வெ¹⁸² வ¹⁸³ ஸ்ரா¹⁸⁴ ஹ¹⁸⁵ ஸ்ரோ¹⁸⁶ வி¹⁸⁷ ஷ¹⁸⁸ ரா¹⁸⁹ | த¹⁹⁰ ஷ¹⁹¹ ஷெ¹⁹² வா¹⁹³ சு¹⁹⁴ ஸ¹⁹⁵ ஹ¹⁹⁶ நு¹⁹⁷ ரெ¹⁹⁸ |

ரு¹⁹⁹ சம்²⁰⁰ ப்ரா²⁰¹ ஹ்²⁰² மஜ்²⁰³ நயந்த²⁰⁴ | தே²⁰⁵ வா²⁰⁶ அ²⁰⁷ க்ரே²⁰⁸ த²⁰⁹ த²¹⁰ ப்ரு²¹¹ வ²¹² ந்²¹³ |
ய²¹⁴ ஸ்த்²¹⁵ வை²¹⁶ வ²¹⁷ ம்²¹⁸ ப்ரா²¹⁹ ஹ்²²⁰ மனோ²²¹ வி²²² த்யா²²³ த்²²⁴ | த²²⁵ ஸ்ய²²⁶ தே²²⁷ வா²²⁸ அ²²⁹ ஸ²³⁰ த்வ²³¹ சே²³² | 23

ஹீ²³³ ஸ்ர²³⁴ தெ²³⁵ வ²³⁶ ஸீ²³⁷ ரா²³⁸ வ²³⁹ த்ய²⁴⁰ | சு²⁴¹ ஹோ²⁴² ரா²⁴³ தெ²⁴⁴ வ²⁴⁵ ரா²⁴⁶ ஸ்ரோ²⁴⁷ |
ந²⁴⁸ க்ஷ²⁴⁹ த்ரா²⁵⁰ ணி²⁵¹ ரா²⁵² வ²⁵³ | சு²⁵⁴ ஹி²⁵⁵ ந²⁵⁶ ள²⁵⁷ வ்யூ²⁵⁸ த²⁵⁹ | ஹ²⁶⁰ ஷ²⁶¹ ஃ²⁶² நி²⁶³ ஷா²⁶⁴ ண²⁶⁵ |

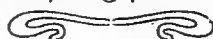
சு²⁶⁶ ஹோ²⁶⁷ நி²⁶⁸ ஷா²⁶⁹ ண²⁷⁰ | ஸ²⁷¹ வ²⁷² ஃ²⁷³ நி²⁷⁴ ஷா²⁷⁵ ண²⁷⁶ |

ஹீ²⁷⁷ ச்ச²⁷⁸ தே²⁷⁹ வ²⁸⁰ க்ஷ²⁸¹ மீ²⁸² ச்ச²⁸³ ப²⁸⁴ த்ய²⁸⁵ | அ²⁸⁶ ஹோ²⁸⁷ ரா²⁸⁸ த்ரே²⁸⁹ பார்²⁹⁰ ச்வே²⁹¹ |
ந²⁹² க்ஷ²⁹³ த்ரா²⁹⁴ ணி²⁹⁵ ரூ²⁹⁶ ப²⁹⁷ | அ²⁹⁸ ச்வி²⁹⁹ ந³⁰⁰ ள³⁰¹ வ்யா³⁰² த்³⁰³ த³⁰⁴ | இ³⁰⁵ வ்ஷ³⁰⁶ த்ம³⁰⁷ மநி³⁰⁸ ஷா³⁰⁹ ண³¹⁰ | 24

அ³¹¹ ஸ்ரூ³¹² ம்³¹³ மநி³¹⁴ ஷா³¹⁵ ண³¹⁶ | ஸ³¹⁷ வ³¹⁸ ம்³¹⁹ மநி³²⁰ ஷா³²¹ ண³²² |

இரண்டாம் அநுவாகம் முற்றுப்பெற்றது.

புருஷஸூக்தம் முற்றுப்பெற்றது.

உ

சிவமயம்

ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய

திருத்தொண்டத்தொகை.

ஏழாந்திருமுறை-பண்-கொல்லிக்கொளவாணம்.

அடிமை

திருச்சிற்றம்பலம்.

தில்லைவா முந்தணர்த மடியார்க்கு மடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க்கடியேன்
இல்லையே பென்னாத வியற்பகைக்கு மடியேன்
இளையான்றன் குடிமாற னடியார்க்கு மடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடி
அல்லிமென் முல்லையந்தா ரமர்நீதிக் கடியேன் [யேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே (1)
இலைமலிந்த வேனம்பி யெறிபத்தர்க் கடியேன்
ஏனாதி நாதன்ற னடியார்க்கு மடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்
கடலூரிற் கலையன்ற னடியார்க்கு மடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளன் மானக்கஞ் சாறன்
எஞ்சாத வாட்டாய னடியார்க்கு மடியேன்
அலைமலிந்த புனன்மங்கை யானாயர்க்கடியேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே (2)
மும்மையா லுலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன்
முருகனுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கு மடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் மடியார்க்கு மடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினா லெறிந்த
அம்மையா னடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக்காளே (3)

திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட

திருநாவுக் கரையன்ற னடியார்க்கு மடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைத னடியார்க்கு மடியேன்

பெருமிழலைக் குறுப்பர்க்கும் பேயார்க்கு மடியேன்
ஒருநம்பி யப்பூதி யடியார்க்கு மடியேன்

ஒளிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி யடியார்க்கு மடியேன்

ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே.

வம்பற வரிவண்டு மணநாற மலரும்

மதுமலர்நற் கொன்றையா னடியலாற் பேணு
எம்பிரான் சம்பந்த னடியார்க்கு மடியேன்

ஏயர்கோன் கலிக்காம னடியார்க்கு மடியேன்
நம்பிரான் நிருமூல னடியார்க்கு மடியேன்

நாட்டமிகு தண்டிக்கு மூர்க்கர்க்கு மடியேன்
அம்பரான் சோமசி மாறனுக்கு மடியேன்

ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே.

வார்கொண்ட வனமுலையா னுமைபங்கன் கழலே

மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கு மடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடியேன்

செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடி
கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவார்க்கு மடியேன்

கடற்காழிக் கணநாத னடியார்க்கு மடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக் கோனடியேன்

ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே.

(6)

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன்

பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன்
மெய்யடியா னரசிங்க முனையரையற் கடியேன்

விரிதிரைசூழ் கடனாகைய திபத்தர்க் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடியார்க்கு மடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோ னடியார்க்கு மடியேன்

ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே.

(7)

கறைக்கண்டன் சுழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த

கணம்புல்ல சம்பிக்கும் காரிக்கு மடியேன்

நிறைகொண்ட சிந்தையா நெல்வேலி வென்ற
நின்றசீர் நெடுமாற னடியார்க்கு மடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவள மிருளகற்றுஞ் சோதித்
தொன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்கு மடியேன்
அறைக்கொண்ட வேனம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. (8)

கடல்சூழ்ந்த வுலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்க்கு மடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தாரநம்பி யிடங்கழிக்குந் தஞ்சை
மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் னடியார்க்கு மடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதண்மே லரவாடவாடி.
பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கு மடி
அடல்சூழ்ந்த வேனம்பி கோட்புலிக்கு மடியேன் [யேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. (9)

பத்தாராய்ப் பணிவார்க் ளெல்லார்க்கு மடியேன்
பாமனையே பாடுவா ரடியார்க்கு மடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கு மடியேன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்க் ளெல்லார்க்கு மடியேன்
முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கு மடியேன்
அப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடியார்க்கு மடியேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. (10)

மன்னியசீர் மறைநாவ னின்றவூர்ப் பூசல்
வரிவளையான் மானிக்கு நேசனுக்கு மடியேன்
தென்னவனா யுலகாண்ட செங்கணார்க் கடியேன்
திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனா மரனடியே யடைந்திட்ட சடையன்
இசைஞானி காதலன் றிருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனா மாநூர னடிமைகேட் டெவப்பார்
ஆரூரி லம்மானுக் கன்பரா வாரே. (11)

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருத்தொண்டத்தொகை முற்றுப்பெற்றது.

**ஒங்காரவிளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள
மந்திரசுலோகங்களின் முதற்குறிப்பு அட்டவணை.**

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
அ		அஹம்காராவிஷ்டஸ்	208
அகாரம் ப்ரஹ்மாணம்நா	101	அஹம்யதாவதாராத்	36
அக்ரிமிளே	19	அஹோராத்ரேபாச்	99, 171
அக்ரிநிதிபஸ்ம்	203	அக்ஷரம்ப்ரஹ்மபரம்	12
அங்குஷ்ட மாத்ரஃ	59, 62	ஆகாசாத்வாயு	84
அஜம் த்ருவம் ஸர்வ	117	ஆசார்யசாஸ்தர்	4
அஜாத இத்வாகச் சித்	117	ஆசார்யதேவோ	4
அஜாத மிமமேவைகம்	119	ஆசிரோநயிசாஸ்	3
அனோரணியாந்மஹ	173	ஆதமந்வொத்மாநம்	179
அதக்ஸ்மாதுச்யத ஈசா	97	ஆத்மாநமரணிக்ருத்	210
” தே ஏகோ	79	ஆந்தோப்ரஹ்ம	187
” ” ஒங்கார	108	ஆயுஷ்காமோதவா	204
” ” தாரம்	115	ஆவோராஜா	167
” ” பகவா	166	இதம்பித்ரேமருதா	113
” ” ப்ரணவ	112	இத்யுபநிஷத்	189
” ” மஹாதே	185	இமம்ஸ்தோமம்ரஹ்	113
அத த்யோயோநஃ	141	இமாருத்ராயஸ்திரா	113
அதபராயயாதக்ஷர	9	இஷ்டிந் தேஹம்	107
அதபர்கஇதி	141, 142	ஈசாவாஸ்யஜாதஃ	62
அதபர்கோதேவஸ்ய	141	ஈசாவாஸ்யமிதம்	50
அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஞ்	42	ஈசாநஸ்ஸர்வவித்	41
அதிஷ்டிதானே	175	ஈசுவரவெப்ரஹ்ம	92
அத்ரஹிஜத்தோ	150	உமாஸஹராயம் பர	88, 125
அத்ராப்யசக்தோ	145	” ” லீல	170
அத்ருஷ்டமவ்யய	67	ஊர்த்வபூரணம்	40
அத்வைதம் சதுர்த்தம்	70	ஊர்த்வரேதம்	61, 170
அநாவ்ருத்திசப்தா	43	ஏகமேவாத்வீதீயம்	82
அநாதிமத்யாந்த	88	ஏகஸங்க்யாவிஹீ	102
அநீசச்சாத்மாபத்ய	177	ஏகஸ்ததாஸ்ரவபூ	192
அநுபூதிமவிகாழ	13	ஏகோதேவஸ்ஸர்வ	50
அநத்ததம்ப்ரவிச	147	ஏகோவஸிஸ்ரவபூ	192
அந்தர்ப்ரஹிச	85	ஏகோஹவைவாரா	77
அந்தஸ்ததர்மோபதே	140	ஏதக்ஷரம்பரம்	7
அந்நம்ப்ரஹ்ம	155	ஏதந்நாமாஷ்டகம்புண்	186
அமாத்ரஸ் சதுர்த்தோ	67	ஏதஸ்மாத் ஜீவகநாத்	59
அவஸ்தாத்ரிதயாதீ	12	ஏநாக்ஷரம்புருஷ	59
அவிமுக்தஸ்திதஸ்தஸ்	153	ஏவமுக்த்வாததா	36
அஸௌயோ அவஸர்	65	ஏவம்பத்தஸ்ததாஜீ	207
அஸ்யபாதாச்சத்	26	ஏஷ ஆத்மா அபஹத	73
அஸ்வரேணாதுபாவே	44	ஏஷ்புருஷஏஷ்புதா	62

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
வஷஹிகல்வாத்	97	தனூர்த்வுமும்மநா	34
வஷாமீசேபசபதி	179	ததேதத்ததுபாவிதவ்யம்	190
ஒங்கார ரதமாருஹ்	35	ததேதத்தருச்சரிதம்	190
ஒமிதிப்ரஹ்ம	18	ததேவாக்கிஸ் ததாதி	194
ஒமிதீதம்ஸர்வம்	165	ததத்தருஷ்டிகோசராத்	4
ஒமித்கௌக்ஷரம்	17	தத்புருஷநாயவீதம்ஹே	53, 54
ஒமித்கௌக்ஷரம்பரம்	17	தத்சசதுஷ்பாதம்	10
” ” மாதௌ	5	தத்பூர்வஸ்யாந்	160
” ” மிதம்	16	ததராபராருக்வே	9
ஒமித்கௌத்மா	17	தத்வம்பசபதி	208
ஒமித்யக்ரே	157	ததவித்வாநக்ஷரம்	44
ஒம்தத்ப்ரஹ்ம	165	ததவித்வாந்புண்ய	58
ஒம்ததஸ்வம்	164	ததவேதகுஹ்யோப	119
ஒமநமோகாரா	156	ததஸ்விதுர்வரேண்யம்	139, 140
ஒமயோவைருத்ர	168, 195	தந்மநோவீலயம்	127
க		தபச்சதஜபச்சதே	75
கர்ப்பஜந்மஜ்ஜரா	151	தமகர்தும்பச்யதி	178
கர்மாதிபதயே	75	தமாத்தம்ஸதம்யேநு	176
கர்மாத்யக்ஷஸ்ஸர்	50	தமீசாரந்வரதம்	126
கவிம்புராணம்புரு	87	தமீச்வராணம்	120
கஸ்மிந்நுபகவோ	197	தமுஷ்டிஹி	114
காத்யாயநாயவீத்	54	தமேவம்விதித்தாதி	57
காலஸ்வபாவோ	176	தமேவம்வித்வாநம்ரு	99
கிம்காரணம்ப்ரஹ்ம	175	தமோகங்காரேணவா	35
கிம்தத்ப்ரஹ்ம	12	தயாநஸ்ததுவாசந்	74
கிம்தத்வம் கோஜீவா	208	தயோரேகாபிப்பலம்	179
கிம்தாரகம்கிம்தார	156	தரதிசோகமாத்தமவித்	132
குருரேவ பரம்ப்ரஹ்ம	4	தர்மாவஹம்பாப	108
க்ருஷ்ணபிங்களம்	170	தவச்சரியேயருதோ	104
ச		தக்ஷிணஸ்யாம்திசி	160
சதுர்த்தம் ந்ருத்தருடம்	68	தஸ்மாத்தவிராட்	60
ஜ		தஸ்மாத்தஸ்வாந்	124
ஜந்மகிரோதம்ப்ர	117	தஸ்யப்ரோக்தோ	92
ஜபம்தஸ்தாரகம்	152	தஸ்யோத்தரதஸ்	25
ஜீவச்சிவச்சிவோ	207	தாசகத்வாத்நாரகோ	151, 152
ஜீவண்முகத்தபதந்த்ய	31	தாரகம் ஸைவம்	157
ஜுஷ்டம்யதாபச்	177	திப்பஸ்மரஹிதம்	122
ஜ்ஞாஜ்ஞௌத்வா	178	துர்லபம்ப்ராப்ய	2
த		தேசதூகாலதோ	48
தண்டிலஸ்யயதாசரம்	207	தேசகாலவஸ்து	48
ததக்ஷரம் ததஸ்விது	10	தேவாநாம்ப்திரே	192
ததூகாச்ச்யாம்ப்ரய	160	தேஸோமம்ப்ராப்	35
ததாதிமத்யாந்தவி	125	த்யாசுவாமுநிர்	87
ததாபிமாநவாமூர்கா	204	த்யேயஸ்ஸதாஸவி	64
ததாவித்வாந்நாமருப	58	த்யயக்ஷரம்புந	68

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
த்ரிபுண்ட்ரதாரணம்	205	புருஷம் நிருணம்	106
த்ரிலோசனம் உமார்	170	புருஷஸ்யவித்ம்	52
த்வம்ப்ரஹ்மாத்வம்	164	புருஷோஸர்வசாஸ்	125
த்வம்வாரஹமஸ்யமி	169	புருஷோவை ருத்ராஸ்	51, 56
த்வம்ததாபஆபோ	194	புருஷோஹவைநாரா	55
த்வம் தேவேஷு	134	புல்லிங்கம்ஸர்வமீசா	168
த்வமயஜுருஸ்த்வம்	194	பூத்யைநப்ரமிதி	204
த்வம்ராஜந்ப்ர	154	பூரணத்வாத்த்ருஷ	48
த்வம் ஸ்திரித்வம்	194	ப்ரசந்நவதகம்த்யா	25
த்வாஸுபர்ண	173	ப்ரசந்நாரம்	25
த்வேவாவப்ரஹ்	184	ப்ரசந்நோமத்தவார	25
		ப்ரணவோதறு	24, 35
நதஸ்யகச்சித்தபதி	117	ப்ரணவஸ்தாரகஸ்	152
நதஸ்யகார்யம்	120	ப்ரதமம்தாரகாகாரம்	24
நதஸ்யப்ரதிமா	74	ப்ரதமாரக்தாபீதா	47
நதஸ்யரோகோ	109	ப்ரதாநஸ்க்ஷேத்ராஜ்ஞ	89
நமஸ்லோகாயச	113	ப்ரதிச்யாமிந்த்ரஸ்	160
நமஸ்தே அஸ்துபக	169, 170	ப்ரஹ்மணபுத்ராய	118
நமஸ்தே துநமஸ்தே து	37	ப்ரஹ்மலோகபதாந்	35
நமஸ்தேவாயோ	154	ப்ரஹ்மலோகமபிஸ்ம்	43
நமோஹிரண்யபா	64, 170	ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி	133
நாடிமூலாங்குதா	24	ப்ரஹ்மவேதப்ரஹ்மை	132
நாந்தப்ரஜ்ஞம்	67	ப்ரஹ்மாவிக்ஷண்ச்ச	11
நாப்ரசாந்தாயதா	3	ப்ரஹ்மைகம்த்வம்	192
நாயமா த்மாப்ரவச	15	ப்ராணம்மனவீஸஹ	69
நாராயணுத்ப்ரஹ்மா	77	ப்ராணஸ்ஸர்வாந்	111
நாரயணயவித்ம்	54	ப்ருதிவ்யாய்யதேஜோ	109
நிரஞ்ஜன பரமம்	132		
நிர்மிதம்ஹிமயாபூர்	206	ம	
நைநமூர்த்வம்	74	மமாபிவிஷ்டேணர்ஜநகம்	83
		மஹான் ப்ரபுர்வைபுருஷ	56
		மாண்கேயமேகமே	67
பகவத்யந்க்பூர்ணேதி	168	மாமேவமாம்யோ	197
பஞ்சக்ருத்யநியந்தா	80	முக்தச்சிவஸமோ	137
பஞ்சப்ரஹ்மஸம்ஹா	80	மூடத்வாதா த்மஸ்தம்	169
பதிம்பதீநாம்பரமம்	120	மைத்ரோப்ரஹ்மண	136
பந்தமோக்ஷவிஹீநோ	82	ய	
பராத்திரோப்ரஹ்ம	148	யஇமாந்லோகாநீ	59
பராஸ்யசக்திர்	120	யஇமாவிச்வாபுவநா	211
பர்கஸ்த்ரயம்பக	134	யசசே அஸ்யத்விப	78
பஸ்மதாரணஸம்	37	யஏகஸ்ஸஏகோரு	192
பஹுசாஸ்த்ரகதாந்	13	யஏஷஸுப்ப்தேஷு	59
பாஸகராயவித்ம்ஜே	54	யஏஷோந்நாதித்	63
புத்திகுஹாயாம்ஸர்	60	யஏஷோந்நாஹ்ருத	62
புராதனோஹம்புரு	57	யஒஷதிஷுயோவ	211
புருஷஏவேதம்ஸர்	60	யதக்ஷரம் பரம்ப்ரஹ்ம	137

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	வ	பக்கம்.
யதாசர்மவதாசகாசம்	126	வஜ்ஜரககாயவித்மஹே		54
யதாத்மஸ்தந்தநதிவா	10	வரதாநாம்மஹேந்த்		160
யதாநதயஸ்யந்த	58	விக்ரஹம்தேவதேவஸ்		185
யதாந்தரம் நபச்யாமி	145	விச்வதச்சக்ஷுருத		96
யதாபச்யபச்யதே	58	விச்வம்நாராயணம்		41
யதியோந்யாம்ப்ர	123	விச்வம்பூதம்புவனம்		50
யதோவாசோநிவர்த்	173	விச்வம்விஷ்ணு		41
யத்தேகலியாணம்	171	விச்வஸ்யைகம்		126
யத்ரகுத்ரரப்வாகாச்	155	விபூதிதாரணதேவ		208
யத்ரநாய்த்பச்யதி	191	விப்ராணம் தேவதம்		135
யயாகிராதஸ்வபாப	57	விஷ்ணவாதிகாநஸ		93
யஸமாத்தபரம்பாபர	49	வேதாத்மநாயவித்ம		54
யஸ்யதேவேபமாபக்தி	3	வேதாந்தேபரமம்		3
யஸ்யநாமமஹத்	167	வேதாவதம்ஸம்சைவம்		157
யஸ்யாங்கஜோஹம்	83	வேதாஹமேதம்புருஷம்		57
யஸ்யாதித்யசூர்யம்	65	வேதாஸ்ஸாங்காஸ்		160
யஸ்யாமதம்தஸ்யமதம்	173	வேதாத்ரநேகைரஹ		27
யஸஸர்வோபரமகா	80	வைச்வராகாயவித்		54
யகாரணநி நிகிலாந்	176	வைஷ்ணவேஷுபுரா		119
யகபுரேதம் த்ரிமாத்	60	வ்ருக்ஷிவஸ்தபதோ		49
யாஜ்ஞவல்க்யயோஹ	66	ஸ		
யாதேருத்ரசிவாதது	74	ஸகவஸர்வம்யத்பூ		193
யுஞ்ஜதேமநயத்யுஞ்ஜ	134	ஸஞ்சகாரோயஜந்		105
யோதேவாநாஃப்ர	28	ஸகாரணம்காமணதி		117
யோதேவோஅக்நௌ	211	ஸதாசிவோக்ஷரவிம		9
யோநிஸஸமுத்ரோ	19	ஸதாசிவோம்		165
யோந்தகாலேஸர்வ	80	ஸத்ருதுச்சரிதமாந்		107
யோந்யாம்தேவதா	127	ஸத்யம்ஜ்ஞாநம்		82
யோப்ரஹ்மாணம்வித	27	ஸபூமைகஸைகம்		
யோயம்விஞ்ஞானமய	59	ஸப்ரஹ்மாஸசிவஸ்	193, 87	
யோருத்ரோ அக்நௌ	211	ஸமாநம்வரம்		19
யோவிஞ்ஞானதிஷ்டந்	179	ஸமாநேவ்ருக்ஷ		173
ர		ஸமேதயநியந்தித்யம்		123
ராமவாபரம்ப்ரஹ்ம	144	ஸம்யோகௌஷாம்		176
ராமம்த்ரிணேத்ரம்	159	ஸர்வகரணநிமநவி		69
ருதம்ஸத்யம்பரம்	61	ஸர்வசக்திமயோஹேஷ		146
ருத்திஸம்ஸராஜம் தக்	42	ஸர்வஜ்ஞ பஞ்சக்ருத்ய		208
ருத்ரௌகத்வமாஹு	190	ஸர்வதர்மாந்பரித்யஜ்	38, 124	
ருத்ரம்சாச்வதம்வை	202	ஸர்வதஃபாணிபாதந்		95
ருத்ராத்ப்ரவர்த்ததே	147	ஸர்வதேவவேசயோநி		16
ருத்ரோவாஷ்டயதக்ந்	74	ஸர்வயிதம்ப்ரஹ்ம	11, 87	
ருளேத்ரம்லிங்கரூபி	104	ஸர்வம்ஜ்ஞச் சக்திவா		16
ஸ		ஸர்வவ்யாபீசபகவாந்		49
ஸிங்கரூபிணம்	104	ஸர்வாநகசிநாகிரீ	49, 96	
		ஸர்வாநந்தமயச்சிவ		187

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
ஸ்ரீவேதேரபசுநாம	93	ஸ்ரீரட்சோத்திர	26
ஸ்ரீவேந்திரயகுணபா	95	ஸ்ரீவளகோத்யே	124, 189
ஸ்ரீவேப்யோதுக்க	151	ஸ்ரீவளவஸதாத்யே	124
ஸ்ரீவேவேதாயத்த	115	ஸ்ரீவமகூரமவ்யயம்	10
ஸ்ரீவோவைருத்ரஸ்		ஸ்ரீவாயவிஷ்ணுரு	145
ஸ்ரீவேத்திவேத்யம்	50	ஸ்ரீவோமஹேவரசு	186
ஸ்ரீஹஸ்ரசீர்ஷா	94	ஸ்ரீவோமா ராமசுந்	159
ஸ்ரீவைஸ்வமிதம்	194	ஸ்ரீர்ஷாத்ரீகதமண்	60
ஸ்ரீநிர்மலாமிமா	56	ஸ்ரீராமஸ்யமநம்	156
ஸ்ரீர்யத்வாரே	58		
ஸைவஜகதண்ட	139	ஹ	
ஸோமஸ்ஸஹோம	34	ஹாஸ்மரஹரோ	138
ஸோஸ்ருஜத்தகபிண	89	ஹரோராமஹரோராம	158
ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சலே	204	ஹிரண்யகர்ப்பம்	24
ஸ்திரேபிரங்கைபுரு	73	ஹரீச்சகேலக்ஷ்மீ	99
ஸ்தேதாமம்வோகத்	113	ஹ்ராதயக்ரந்திவிஹீ	103
ஸ்வரேணஸந்தயேத்	44	ஹ்ருதித்வமவியோ	102
		ஹ்ருதிஸ்தாதேவதா	102
ஸ		ஹ்ரீங்காரேண	168
ஸங்கரோபகவானாத்யோ	168	கஷ	
ஸப்தப்ரஹ்மணி	14	கூரந்தயவித்யா	178
ஸப்தாகூரம்பரம்	44	கூரம்பரதாநம்	178

ஒங்காரவிளக்கத்தில் எடுத்தக்காட்டியுள்ள மந்திரசுலோகங்களின் முதற்குறிப்பு அட்டவணை முற்றுப்பெற்றது.

இந்தூல் விலை ரூபா 2-4-0. விபூதிருத்ராக்ஷ மஹத்வ விளக்கம் விலை அணா 0-2-0. வேண்டுவோர் அடியில்கண்ட விலாசத்துக்கெழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்,

“ஆனந்த நிலயம்”

சோளங்கிபுரம்.

(வடஆர்க்காடு ஜில்லா)

SHOLINGHUR (NORTH ARCOT DISTRICT.)